

تسوضيح

الجزء السادس والعشرون هذا يبتدى، بسورة الأحقاف، وينتهي بالآية ٣٠من سورة الذاريات، التي فسرناها كاملة في كتابنا السابق: تفسير جزء والذاريات (الجزء السابع والعشرون)، لذلك اقتضى التنويه.

رُوع (لُورِ لِرَكْنِي

تفسير مُزع الكُون المُن والعشرون الجزوالشّادس والعشرون

> بنت تم عَفیف عَبدالفتّاح طَبّارَه

> > جيع الحقوق محفوظة للمؤلف ولدار العسام للملايبين

ارالعام الماليين

مؤششة خدتان بنة الدائيف والشرنيسة والنشار شادع ساد اليسان. تلك بشئة المديو مي ۱۸۰۵ - شاونت : ۱۸۱۱۵ - ۱۹۱۲۸ رضها : سلايين و تلك (۲۱۱۱ مسلايين

جميع الصقوق محفوظة

آذار (مَارُكِس) ۱۹۸۹

٤

هذه السورة تبين أن القرآن منزل من عند الله الواحد الذي لا شريك له ، كما تبين بطلان عبادة الأصنام بأدلة عقلية لا تقبل النقض ، مع الاستخفاف بها وبعابديها ، ثم تذكر السورة إنكار الكافرين للقرآن ولنبوة محمد ﷺ ، وما يتعللون به من أباطيل ، فتردَّ على إنكارهم ومفترياتهم بأبلغ بيان ، كما تَذْكُرُ وعد الله للمستقيم بحسن الجزاء مستطردة بذكر مثال المستقيم العاق بوالديه .

وهذه السورة اشتملت كذلك على وعيد الله للكافرين بالهلاك مع ذكر ما وقع لأمثالهم من الأمم السابقة من العذاب والهلاك . كما عرضت السورة قصة نفر من الجن آمنوا بالقرآن حين استمعوا له ورأوا ما فيه من الهدى والحق ، ثم أعقبت ذلك بإثبات البعث ، وإقامة الدليل عليه ، ثم ختمت السورة بدعوة النبي ﷺ إلى الصبر على ما يلاقيه من قومه من أنى .

وهذه السورة إحدى سبع سُور تستهل بـ وحم ، ويطلق على هذه الشور و الحواميم ، أو و آل حم ، وقد ذُكِرَ عن الصحابة بعض فضائل هذه السور فقال ابن مسعود : آل حم ديباج القرآن . وقال ابن عباس : إن لكل شيء لِباباً وَلِبَابُ(١) القرآن الحواميم .

⁽١) اللباب: المختار الخالص من كل شيء.

بِسُـــِاللَّهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

شرح المفردات

أَخِل مُسَمَّى : الوقت الذي ينتهي إليه فناء الكون وهو يوم القيامة . أُنْذَرُوا : خُوَفها وحُذَّرُوا من عقاب الله .

نَدِرُوا : خوفوا وحدروا من عقاب الله . • أ :

مُعْرِضُونَ : منصرفون عنه ، لا يؤمنون به ولا يهتمون له .

لَّمُ لَهُمْ شِرِّكُ فِي السُّمَاوَاتِ : أم لهم شركة ونصيب مع اللَّه في خلق السماوات . أَثَارَةٍ مِنْ جِلْم : بقية من علم مكتوب وصلت إليكم من علم السابقين .

وَمَنَّ أَضَلُّ : ولا أحد أشد ضلالًا .

مَنَّ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ : من لا يجيب دعاءه ولا يحقق رجاءه وهي الأصنام . حُشِرَ النَّاسُ : جُمِعَ الناس للحساب يوم القيامة .

شبرح المفسودات

وإذا تُتَلَى عَلَيْهِم آياتُنَا بَيِّنَاتٍ : وإذا قُرنت عليهم آيات القرآن الواضحة الظاهرة . الْتُتَرَاه : اختلق القرآن من تلقاء نفسه .

> ِ فَلَا تُمْلِكُون لَي مِنَ اللَّهِ شَيئاً : لا تقدرون أن تردُوا عني عذاب الله . -

تُغِيضُون فيهِ : تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن .

شهيداً : رقيباً .

مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُل : ما أنا بأول رسول من الله إلى الناس .

إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ : إِن كَانَ القرآنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .

إِمَاماً : قدوة يُؤتم به في دين الله وشرائعه كما يؤتم بالإمام .

إِهاها : هذوه يونم به في دين الله وسرائعه حما يؤنم بالإمام . وَهَذَا كِتابُ مُصَدِّقٌ : وهذا القرآن مصدَق لما سبقه من الكتب السماوية .

سُوْلَةِ الْاَحْمَافُ اي<u>ضــَـــاح و دروس</u>

يُستهلُّ اللَّه هذه السورة بالتاكيد على أن القرآن منزل من عنده :

﴿ حَمْ (١) . تَنْوِيلُ الْكِتَسَابِ مِنَ اللَّهِ الْمَوْيِسِوْ الْحَكِيمِ . مَا خَلَقْنَسَا السَّمْوَاتِ وَالْأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ (١ ـ ٣) .

تبدأ هذه السورة بالحرفين (حم) (١) وهي بداية تكررت بعينها في ست سُور سابقة ، وكأنها تقول : إن هذا القرآن مؤلف من مشل هذين الحرفين وغيرهما من حروف الأبجدية التي تتكلمون بها ، ولكنه معجز لا تستطيعون الإتبان بمثله ، لأنه كتاب مُنزل من عند الله : ﴿ تُسْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الحَكِيمِ ﴾ وتنزيله من اللّه جاء تأكيده في كثير من الكبتاب القرآنية كما في قوله تعالى : ﴿ وَبالحَقُّ أَنْزَلُنَاهُ وبالحَقُّ نَزَل ﴾ الإسراء : ١٠٥ . هذا التأكيد من اللّه يأتي لإبعاد كل شك يتسرّب إلى النفوس في أن القرآن من تأليف محمد . وقبيلة قريش كان تكذيبها للنبي عُنْ في أوائل نزول القرآن متجها إلى نُكران أن القرآن مُنْزَلُ من رب العالمين ، لذلك وصفوا محمداً بأنه شاعر ، وتارة بأنه ساحر ، وتارة أخرى

⁽١) حم: اختلف العلماء في تأويل هذين الحرفين فقيل إنهما من حروف أسماء الله ، وقيل: حم قسم أقسمه وهو اسم من أسماء الله . وقيل: حم هو اسم من أسماء القرآن. وقيل: حم معناه: قُضي ما هو كائن كأن القائل بذلك أراد الإشارة إلى تهجي حم لأنها تصرحم أي قضى ووقع.

سُورَةُ الاحقاف

بانه كاهن ، عندما سمعوه يتلو عليهم القرآن الكريم الذي استهواهم ببلاغته وفصاحته ومعانيه . والقرآن يريد أن يُنزع هذا الوهم والشك من رؤوسهم ، فالذي أنزل القرآن هو الله خالق السماوات والأرض ، كما تُعلن بذلك الآية التالية : ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ فالله خلق هذا الكون بالحق أي خلقاً متصفاً بالحق الذي تقتضيه الحكمة الإلهيَّة ﴿ وَأَجَل مُسَمَّى ﴾ أي جعل الله لهذا الكون غاية ووقتاً بحيث ينتهي مداه يوم القيَّامة ، حيث تُبَدَّل الأرض غير الأرض والسماوات أيضاً .

أما الماديون الملحدون فيدّعون أن هذا الكون وُجِدّ صدفة فلا بداية له ولا نهاية .

والعقل البشري لا يمكن أن يَتَقَبَّل شيئاً حادثاً دون أن يكون له مُحدث ، فهو إذا رأى أية صناعة من الصناعات التي لا تحصى كالساعة والسيارة وآلة الحياكة مثلاً ، لا يمكن أن يتصور أنها صنعت نفسها أو صُبعت بدون صانع ، فكيف يمكن أن يتصور عاقل أن هذا الكون بسمائه وأرضه ، وما فيه من عجائب الصنع وإعجاز الخلق قد أوجد نفسه ، أو خُلِقَ صدفةً واتفاقاً .

فكلا الكتابين: كتاب (القرآن) المعجز بأسلوبه وهديه وتشريعه ، وكتاب (الكون) وما فيه من عظمة الخلق والحكمة والتدبير ، كل ذلك ينطق بوجود الله ووحدانيته ، ويشهد بحكمته وعظمته ، ولكن بالرغم من هذه البراهين المفحمة فإن ﴿ اللّذين كَفَرُوا عَمًّا أَنْدُرُوا مُعْرضُونَ ﴾ فهؤلاء الله يحدوا وجود الله ووحدانيته هم عن إنذار الله إياهم منصرفون لا يتعظون ولا يعتبرون ، فلو أنهم تدبّروا وأمعنوا الفكر في كتاب الله

لعلموا أنه كلام الله الواحد الأحد لا كلام البشر ، ولو أنهم تفكروا مليًّا في أسرار خلق السماوات والأرض لأمنوا بوجود الله ووحدانيته وتركوا عقائدهم الفاسدة من عبادة الأصنام وغيرها .

ثم ينتقل القرآن إلى إنكار ما كان عليه مشركو العرب من عبادة الأصنام والشرك بالله . وفي القرآن إشارات إلى أنواع من الشرك كان عليها العسرب قبل الإسلام .

منها : عبادة الأصنام المصنوعة من الحجارة أو الخشب والمعادن .

ومنها : عبادة الجن الذين هم شركاء اللَّه في زعمهم .

ومنها : عبادة الملائكة التي يعتبرونها بنات الله .

ومنها : عبادتهم لبعض النجوم كالشعرى ، وعبادتهم للشمس والقمر .

هذا وقد كان مشركو العرب يزعمون أن الأصنام شفيعة لهم عند الله فهم يعبد الله فهم يعبد الله عبد الله فهم يعبدونها لتقرّبهم إلى الله ، وقد كانت عبادة الأصنام منتشرة انتشاراً واسعاً في جزيرة العرب قبل الإسلام حتى كان أهل كل دار يتخذون صنماً في دارهم يعبدونه .

والقرآن يأمر رسوله محمداً على بأن يطلب من المشركين وعبدة الأصنام الدليل والبرهان على أن معبوداتهم تستحق العبادة .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ؟ أَمْ لَهُم شِركَ فِي السُّمُوَاتِ ؟ آتُتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا ، أَو أَثَارَةٍ مِنْ عَبْلِ هَذَا ، أَو أَثَارَةٍ مِنْ عَبْلِ هَذَا ، أَو أَثَارَةٍ مِنْ عَبْلِ هَذَا ، أَو أَثَارَةٍ مِنْ عِبْلِ مِنْ قَبْلِ هَذَا ، أَو أَثَارَةٍ مِنْ عِبْلِ مِنْ قَبْلِ مَا إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ ﴾ (٤) .

هذه الآية لا نملك إلا أن نقف أمامها بإجلال لما تشتمل عليه من الأدلة الساطعة على بطلان المعبودات المختلفة التي كان يعبدها العرب في المجاهلية ، فهي تطلب منهم الدليل تلو الدليل على صحة ألوهية معبوداتهم . ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ أي قبل لهم أيها الرسول : أخبروني عن حال آلهتكم التي تعبدونها ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ مِن جماد ونبات وحيوان الأَرْضِ ﴾ أعلموني ماذا خلقوا مما على الأرض من جماد ونبات وحيوان ﴿ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّماواتِ ﴾ أم لهم نصيب وشركة مع الله في خلق السماوات ﴿ أَمْ لَهُرُن مِنْ قَبْل ِ هَذَا ﴾ أعطوني كتاباً منزّلاً من عند الله من قبل هذا القرآن الذي أنزل علي يدل على صحة دينكم ﴿ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْم ﴾ أو بقيّة مِنْ عِلْم الأولين مكتربة تشهد باستحقاقها العبادة ﴿ إِن كُنتُم صافِقينَ ﴾ بأن هذه المعبودات هي جديرة بالعبادة .

وهكذا نرى أن القرآن يستثير فيهم منطق العقل القائم على الحجة والسرهان ليصلوا من خلال ذلك إلى الإعتقاد بوحدانية الله ونبذ عبادة الأصنام.

ثم يبيّن القرآن بعد ذلك بأن هذه الآلهة المعبودة من دون الله لا تستجيب لـدعائهم إذا دعوها ولا تشعر بهم ، وأن الذين يعبدونها هم أجهل خلق الله .

﴿ وَمَنْ (١) أَضَـلُ مِمُن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَـوْمِ اللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَـوْمِ القَيَامَةِ ، وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِـرَ النَّاسُ كانوا لَهُمْ أَعْـدَاءُ وَكَانُوا بِمِبَادَتِهِمْ كافِرينَ ﴾ (٥ - ٦) .

⁽١) من : استفهامية ولكن الاستفهام هنا للإنكار والنفي لأن يكون أحد يساوي عبدة الأصنام في الضلال .

والمعنى: لا أحد أصل وأجهل من هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والملائكة والجن لأنهم تركوا عبادة الله السميع المجيب القادر على كل شيء » ودعوا هذه المعبودات التي لا قدرة لها على استجابة دعائهم ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم القيامة ، وهذه المعبودات في غفلة عن دعائهم ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ ﴾ وإذا قامت القيامة وجُمِعَ الناس للحساب على أعمالهم كانت هذه المعبودات لهم أعداء فتتبرأ منهم ، وتكفر بعبادتهم لها .

فإن قيل : كيف تتكلم هذه الأصنام وهي من الجمادات ؟ يُجاب عن ذلك : بأن الله سبحانه قد يضع فيها الحياة لتجابههم بالعداء وتتبرأ منهم .

ثم يبين اللَّه موقف المشركين من القرآن ومن نبوَّة محمد ﷺ :

﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِم آياتُنَا بَيْنَاتِ قَالَ الَّـذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ : هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ . أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ، قُلْ : إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيئاً ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ، كَفَى بِهِ شَهِـداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٧-٨) .

فهؤلاء المشركون حينما يُقرأ عليهم القرآن مبيّنة فيه الأدلة الـواضحة على أنه وحي إلّهي كانوا يصفون القـرآن وهو الحق : إنـه سحر يخـدع من سمعه ، وأن خداعه ظاهر واضح

ولا يكتفي المشركون بذلك بل يضيفون تهمة الكذب للنبي ﷺ ولهذا ينكر الله عليهم ذلك بقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اثْتَرَاهُ ﴾ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اثْتَرَاهُ ﴾ ﴿ أَمْ يَلْإِنكار والتعجب ، وافتراه : أي اختلقه ، والمعنى : عجباً للذين ينسبون الكذب للنبي ﷺ ويقولون : إن القرآن من تأليفه لا من عند الله . أمام هذا الافتراء

يأمر الله النبي أن يخاطب قومه : ﴿ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنْ اللّهِ الْمَيْتُ ﴾ أي لو كذبت على الله _كما تدّعون _ لعاجلني بعقوبة الإفتراء عليه ، ولن يقدر أحد من أهل الأرض أن يدفع عني عقابه ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْيِضُونَ فِيه مِن الطمن بالوحي الإلهي ﴿ كُفَى بِفُهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ فهو سبحانه يشهد لي بالصدق في تبليغ الوحي الإلهي ، ويشهد عليكم بالكذب والافتراء على وحيه ﴿ وَهُوَ الْفَفُورُ اللّهُورِ عَلَى المحق حيث يجد عند الله المغفرة والرحمة .

وبعد ذلك يأمر الله رسوله محمداً بأن يبلّغ قومه حقيقة رسالته :

﴿ قُلْ : مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرَّسُلِ وَمَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتْبُعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنِّي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُبِينٌ ﴾ (٩) .

أي قل لقومك يا محمد : ﴿ مَا كُنْتُ بِدْعَا(١) من الرَّسُل ﴾ أي ما أنا بأول رسول من اللَّه إلى خلقه فقد سبقني كثير من الرسل أُرسلوا إلى أمم يقبلكم ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ وقل لهم : ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم يوم القيامة ، أو بما يصير إليه أمري وأمركم في هذه الدنيا . ﴿ إِنْ أَتَبُعُ إِلاَ ما يُوحَى إِلَيُ ﴾ أي ما أتبع إلاّ القرآن الذي أوحاه الله إليّ ﴿ وَمَا أَنَا إِلا نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴾ وما أنا إلا محذر ومخوف لكم عقاب الله بالحجج الواضحة إن بقيتم على كفركم .

ثم يدعو القرآن المشركين إلى التمعّن في حقيقة الإسلام لافتاً النظر إلى إسلام بعض علماء اليهود اللهينَ درسوا الأديان السابقة فاستمالهم

⁽١) بدعاً : البدع والبديع من الأشياء ما لم يُرَ مثله سابقاً .

الإسلام لِمَا فيه من الهدى والحق:

﴿ قُلْ أَرَآيَتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْسَرَائِسَلُ اللّهَ لاَ يَهْدي الفَوْمَ الشّعَبْسَرْتُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدي الفَوْمَ الظّالِمِينَ ﴾ (١٠) .

ومعنى الآية : قبل با محمد للذين زعموا أنك اختلفت القرآن : أخبروني عن حالكم عند الله إن ثبت أن القرآن وحي إلهي وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل المطّلعين على التوراة ﴿ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ أي على نزول مثل القرآن على موسى وهي : التوراة المطابقة لما في القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وفيها مكتوب صفة النبي الموعود وهو محمد على مثل ما هو مكتوب في القرآن أنه نبي . ﴿ فَآمَنَ وَاسْتَكْبُرْتُمْ ﴾ فآمن هذا الشاهد بالقرآن لمن الخالمين لانفسكم ﴿ إنّ اللّه لا يَهْدي القَوْمَ الظّالمين لانفسكم ﴿ إنّ اللّه لا يَهْدي القَوْمَ الظّالمين إلى الهدى والحق .

⁽١) روي في أسباب نزول هذه الآية: أنه لما أراد عبد الله بن سلام أن يُسلم قال يا رسول الله: قد علمت اليهود أني من علماتهم ، وأن أبي كان من علماتهم وإني أشهد أنك رسول الله ، وأنهم يجدونك مكتوباً عندهم في التوراة ، فأرسل إلى فلان وفلان ، ومن سماه من اليهود ، وخبتني في بيتك وسلهم عني ، وعن أبي ، فإنهم سيحدثونك أني أعلمهم ، وأن أبي من أعلمهم ، وإني سأخرج إليهم ، فأشهد أنك رسول الله ، وأنهم يجدونك مكتوباً عندهم في التوراة ، وأنك بُعثت بالهدى ودين الحق ، قال : ففعل رسول الله نقبل رسول الله : أما عبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا : أعلمنا نفساً ، وأعلمنا أباً . فقال رسول الله : أرأيتم إن أسلمون ؟ قالوا : أعلمنا نفساً ، وأعلمنا أباً . فقال رسول الله : أرأيتم إن أسلمون ؟ قالوا : أكبلم (ثلاث مرات) فدهاه الرسول فخرج ، ثم قبال : أشهد أنك رسول الله » وأنهم يجدونك مكتوباً عندهم في التوراة ، وأنك بُعثت بالهدى ودين الحق ، فقالت اليهود : ما كنا نخشاك على هذا ينا عبد الله بن سلام ، قبال : فخرجوا كفّاراً . (عن الطبري) .

والسبب الذي كان يتعلل به سادات قريش لرفضهم الإسلام هو أن أكثر الذين اعتنقوا الإسلام في مستهل الدعوة الإسلامية كانوا من الفقراء المستضعفين ، بينما هم أصحاب الجاه والغنى ، وهذا ما بينه القرآن في الأمة التالية :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَيَقُونَا إِلَيْهِ ، وَإِذْ لم يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكَ قَدِيمٌ ﴾ (١١) .

فكفار قريش قالوا في شأن المؤمنين: لوكان ما جاء به محمد من القرآن والدِين خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء ونحن أصحاب الجاه والغنى ﴿ وإِذْ لَمْ يَهْتَدوا بِهِ ﴾ وإذ لم يهتدوا بالقرآن لكبريائهم فسيقولون فيه إضافة لما سبق: ﴿ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ أي هذا القرآن أكاذيب قديمة لا أساس لها من الصحة.

فالإسلام جاء ليجمع الأقرياء والضعفاء والأغنياء في بوتقة واحدة لا تباين ولا تفاضل بينهم إلا بميزان التقوى والعمل الصالح ، لكن الكفار من سادات العرب الله فين تملكتهم نزعة الكبرياء شق عليهم الدخول بالإسلام ، لما يفرضه من مساواة بينهم وبين الفقراء المستضعفين فأبوا الاستجابة لهذا اللهن الجديد .

ثم يبيّن الله أنَّ القرآن الذي أُنزِلَ على محمد ﷺ ليس أول كتاب سماوي ، فقد سبقته من قبل التوراة ، وجاء القرآن بلسان عربي مصدقاً لها ومتمماً :

﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتابُ مُصَدَّقٌ لِسَاناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٢) . ١٦ أسورة الأحقاف

أي من قبل نزول القرآن أَنْزَلَ الله التوراة ﴿ إِمَاماً وَرَحْمَةً ﴾ أي قدوة ورحمة للآخذينَ بها ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ ﴾ وهذا القرآن مصدّق للتوراة أو للنبي ﷺ ﴿ لِسَاناً عَرَبِياً ﴾ وهو بلسان عربي فصيح تفهمونه ﴿ لِيُسْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ ليخوّف ويحذّر الظالمين المعرضين عن الهدى بعذاب من الله ﴿ وَبُشْرَى لِلْمُحْمِنِينَ ﴾ ومبشراً للمؤمنين الذين يفعلون الخير بالنعيم الأبدي .

تأمل كيف عبر عن المؤمنين بالمحسنين ليقابل بلفظ الإحسان لفظ الظلم الذي أطلقه من قبل على الذين جحدوا نبوة محمد ﷺ .

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَ بَنَ اللّهُ مُمَّ السَّقَامُوا فَلَا خَوْتُ عَلَيْهِ مُ السَّقَامُوا فَلَا خَوْتُ عَلَيْهِ مُ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الله

شرح المفردات

وضعته : ولدته .

كُاهاً: مشقة .

فصَالُهُ: فطامه.

بَلَّغَ أَشُدُّهُ : بلغ كمال قوته وعقله .

أَوْرِعْني : الهمني ووفقني .

وَإِني مِنَ الْمُسْلِمين : وإني من الخاضعين لك بالطاعة .

وَنُتَجِاوِزُ غَنْ سَيُّنَاتِهِمْ : نصفح عن سيئاتهم .

في أصْحَابِ الجنَّة : أي مع أصحاب الجنة .

أَنْ أُخْرَجَ : أَنْ أَبِعَثْ بَعَدَ مُوتِي حَيًّا يَوْمُ الْقِيَامَةُ .

خَلَتِ الْقُرونُ : مضت الأمم .

وَيُلَكَ الدِّن إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُا لَا قَالِينَ ﴿
اَوْلَلِكَ الذِّينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقَوْلُ وَالْمَ الْمَا الْإِنْ الْسُطِيرُا لَا قَالِينَ ﴿
وَالْإِنْ الْمَنْ الْمَعْمُ الْمُنْظِونَ ﴿ وَوَهُ مُعْمَى اللَّهِ يَنَا عَمِلُوا وَلِيهُمُ الْمُعْلَونَ ﴿ وَهُ وَهُ مَعْمَ اللَّهِ يَنَا عَمَلُوا وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْ

شنوح المفردات

أَسَاطِيرُ الأُولِينِ : أحاديث وخرافات كتبها السابقون لا أساس لها من الصحة .

حَقُّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ : وجب عليهم العذاب .

في أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ : في امم سبقت ومضت .

وَلِكُلُّ فَرَجَاتٌ : ولكل قوم منازل ومراتب عند الله . وَلِيُوفِّيُهُمْ أَعْمَالَهُمْ : وليعطيهم جزاء أعمالهم .

عَذَابَ الْهُونِ : عذاب الهوان والذل .

نَفْتُقُونَ : تَخْرِجُونَ عِنْ طَاعَةَ اللَّهِ .

شتابع سُورَة الإحقَاف

ثم يبين القرآن حقيقة الإيمان وما يجب أن يلازمه من سلوك خاص :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَرَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٣ ـ ١٤) .

فالله يثني على المؤمنين الذين قالوا: ﴿ رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ قالوا ذلك مؤمنين بالوهية الله وحده وربوبيته الشاملة لهذا الكون ، فله العبادة ، وعليه الاعتماد . وهؤلاء المؤمنون قرنوا الإيمان بالاستقامة ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ أي سلكوا الطريق القويم .

فهاتان العبارتان تجمعان معاني الإسلام اعتقاداً وعملاً ، لأن الإسلام توحيد وطاعة ، فالتوحيد مستقى من الجملة الأولى ﴿ قالوا : ربّنا الله ﴾ والطاعة بجميع أنواعها مستقاة من الجملة الثانية ﴿ ثم استقاموا ﴾ لأن الاستقامة امتثال لكل ما أمر الله به ، واجتناب كل ما نهى عنه .

وفي هـذا المعنى رُوي عن سفيـان بن عبــد الله الثقفي قــال : قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك ، قال : قــل آمنت بالله ثم استقم(١) .

وجزاء الذين ساروا على درب الإيمان والاستقامة : ﴿ فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ من فزع يوم القيامة وأهواله وعذاب الأخرة ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على ما خلّفوا وراءهم بعـد مماتهم ، كمـا أن هؤلاء هم أهل الجنـة ماكثين

⁽١) رواه مسلم .

فيها أبداً ، يتنعمون بها جزاء بما قدّموه من عمل صالح في دنياهم .

وبعد ذلك ينتقل القرآن إلى الوصيّة بالوالدين والإحسان إليهما ، مع تقديم صورة للمؤمن الحقيقي الذي عرف فضل ربه عليه فعمل بما يرضيـه فتقبّل الله عمله وجزاه الجزاء الحسن :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمَّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتُهُ كُرْهاً ، وَحَمْلُهُ وَبَطَنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، قال : وَحَمْلُهُ وَبَطَى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْفَمْتَ عَلَيٌ وَعَلَى وَالِدَيُ وَأَنْ أَعْمَلَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكَ اللَّتِي أَنْفَمْتَ عَلَيٌ وَعَلَى وَالِدَيُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرْيَتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ . وَالْبَلِكِ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ . أُولِبُ كَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيَّئَاتِهِمْ فِي أَوْلِبُكَ النَّهِدَةِ الصَّدِق الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (10 - 11) .

فالله يأمر بالإحسان إلى الوالدين ، وذلك بالإنعام عليهما بما يحتاجان إليه وإكرامهما وصنع كل جميل لهما ، ثم يعلّل القرآن هذا الإحسان بذكر ما قدمته الأم من تضحيات لولدها ﴿ حَمَلْتُهُ أُمّهُ كُرُهاً وَوَضَعَتُهُ كُرُهاً ﴾ كُرُها : أي مشقة . فالأم قاست مشقة في حمل وليدها بما صادفها من وحم وغثيان وثقل ولا سيما في الأشهر الأخيرة ، وما قاست من مشقة في وضع وليدها من الطلق وألم الوضع ، بالإضافة إلى ما يصادف البعض من خطر أثناء الولادة .

وعندما تخص الآية مشقة الأم بالذكر فلأنها تعبّر عن حقيقة الحال التي تعانيها الأم من تضحيات مشعرة بعظمة الأمومة وفضلها وقداستها ، ومذكرة بطرف خفي بواجب الأولاد نحو أمهاتهم ليبادلوهن إحساناً بإحسان.

وقد روي أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال : « يــا رسول الله من أحق النــاس بحـــن صحــابتي ؟ قــال : أمـك ، قــال : ثُمَّ من ؟ قــال : أمــك ،

قال : ثُمَّ من ؟ قال : أمك ، قال : ثُمَّ من ؟ قال : ثم أبوك $^{(1)}$.

ويتابع القرآن ذكر فضل الأم : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَّتُونَ شَهْراً ﴾(٢) والفصال: هو الانفصال من الرضاع وهو الفطام، أي مدة حمله مع رضاعته إلى وقت الفطام ثلاثون شهراً ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ ﴾ أي حتى إذا اكتمل نموه واستحكمت قوته ونضج عقله ﴿وَيَلَمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ وهي السن التي يبلغ فيهـا الإنسان كمــال العقل والــرشـد ﴿ قَــالَ رَبُّ أَوْزَعْنَى أَن أَشْكُرَ يْعْمَتْكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ وَعَلَى وَالِدَيُّ ﴾ أي ألهمني يا رب شكر نعمتك التي أنعمت على في هدايتك لي ، وما أنعمت على والديّ من الرحمة والشفقة حتى ربِّياني صغيراً ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تُـرْضَاهُ ﴾ أي الهمني أيضاً أن أعمل الأعمال الصالحة التي ترضاها . والتنكير في ﴿ صالحاً ﴾ يفيد التكثير كما يقول علماء اللغة ، وهذا إيحاء بالإكثار من الأعمال الصالحة ﴿ وَأَصْلِح لَى فَي ذُرِّيْتِي ﴾ (٣) وأصلح لي أموري في ذريتي الذين وهبتهم لي بأن تجعلهم : مهتدين بالإيمان بك عاملين على مرضاتك قائمين بطاعتك ﴿ إِنِّي تُبُّتُ إِلَيْكَ ﴾ والتوبة ترك الذنب لقبحه والندم على اقترافه ، والعزم على عدم العودة إليه ﴿ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ وإني من الخاضعين لك بالطاعة ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا ﴾

⁽١) رواه البخاري ومسلم .

⁽٣) هذه الآية تقول: إن مدة الحمل في بطن الأم مع الفطام بعد الرضاعة: ثلاثون شهراً. وجاء في القرآن: ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ والحول: السنة، أي مدة الرضاعة أربعة وعشرون شهراً، فإسقاط مدة الرضاعة عن مدة الحمل والفطام بعد الرضاعة يبقى للحمل سنة أشهر. وهذا ما يتفق مع ما ثبت علمياً من أن الطفل إذا ولد لسنة أشهر فإنه قابل للحياة.

 ⁽٣) هذا الدعاء الذي علمه الله للمؤمنين هو في الوقت نف توجيه لهم بشربية فريتهم الشربية الصالحة التي هي نعمة من أجل النعم على الوالدين .

هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الكريمة يتقبّل الله منهم أحسن ما عملوا في الدنيا من صالحات الأعمال فيجازيهم بها ويثيبهم عليها ﴿ وَنَجَازَرُ عَنْ سَيّناتِهِمْ ﴾ أي يصفح الله عن سيئات أعمالهم التي عملوها بعد أن تابوا وعملوا الأحسن من الصالحات ﴿ في أصّحَابِ الجَنّةِ ﴾ أي في جملة من يتجاوز عنهم من أصحاب الجنة ﴿ وَعَدْ الصّدْقِ الذي كَانُوا يُوعَدُون ﴾ أي وصّدهم الله وعدهم إياه في الدنيا .

وبعد أن قدّم القرآن صورة للمؤمن البار بوالديه ، قدّم صورة أخرى للولد العاق المنكر للبعث والجزاء :

﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفُّ لَكُمَا أَتَصِدانني أَن أُخْرَجَ وَقَـدٌ خَلَتِ القُرُونُ مِنْ قَبْلي وَهُمَـا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْـدَ اللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ : مَـا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾(١٧) .

فالولد العاق كان يقول لوالديه اللذين يدعوانه للإيمان والإقرار ببعث المموتى من قبورهم أحياء يوم الحساب ﴿ أَفَّ لَكُمَا ﴾ صوت صدر من العاق ينبىء عن تضجره مما سمعه من والديه . ثم يضيف قائلاً ﴿ أَتَعِدَانِني العاق ينبىء عن تضجره مما سمعه من والديه . ثم يضيف قائلاً ﴿ أَتَعِدَانِني الفُرونُ مِنْ قَبْلِي ﴾ وقد مضت أجيال من الأمم قبلي ماتوا فلم يُبعث منهم أحد ﴿ وَهَمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ ﴾ أي ووالداه يدعوان الله بضراعة أن يهديه ، أو يستغيثان بالله من كفره ، قائلين له : ﴿ وَيْلَكَ آمِنْ ﴾ ويلك : تستعمل في الدعاء بالهلاك ، وهنا أريد بها الحث والتحريض على الإيمان ﴿ إِنْ فَالله حَلَّ ﴾ إن وعد الله الذي وَعَدَ خلقه بأن يبعثهم من قبورهم وعد حق لا ريب فيه ﴿ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ ﴾ للحساب هو وعد حق لا ريب فيه ﴿ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ ﴾

فيقول هذا الولد العماق لوالديه : إن ما تؤمنان به من البعث ورجوع النماس أحياء ما هو إلاّ ما سطّره الأولون من الأباطيل .

هذه الصورة لمنكر البعث نراها اليوم أوضح ما تكون في عصرنا الحاضر حيث انخدع كثير من أبناء هذا الجيل بالمذاهب المادية الملحدة التي صوّرت لهم أنه لا بعث ولا جزاء بعد هذه الحياة وأن الأديان ما هي إلا أساطير الأولين ، وأن الدنيا هي غاية المطاف فليعبوا من ملذاتها وشهواتها ما طاب لهم بأية وسيلة كانت ، فكان أثر ذلك شيوع الفساد والمنكرات والإباحية .

فالأيات السابقة توجيه لنا للتصدي للمذاهب المادية الملحدة ، والحؤول دون تسرّب سمومها إلى عقول أبنائنا فتفسدهم وتقضي على نزعة الخير فيهم .

ثم يتابع القرآن الكلام عن هؤلاء المنكرين للبعث :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَولُ() في أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسْسِرِينَ . وَلِكُلُّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيْهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١٨ - ١٩) .

فهؤلاء المنكرون للبعث وجب عليهم عذاب الله ، وحلّت بهم عقوبته فيمن حـل بـه العـذاب من الأمم الـذين مضـوا قبلهم من الجن والإنس ، الذين كذّبوا رُسُل الله ، وتمرّدوا على أوامر الله ، فكان عاقبتهم الخسران

 ⁽١) حق عليهم القول: هذه الجملة ترددت في القرآن وهي ترمز إلى عذاب الله التي فسرها
 في قبوله تصالى في إبليس ومن تبعه ﴿ لَقَـدٌ حَقُّ القَـوُّلُ مني الأمـالأنَّ جَهَنَّم مِنْكَ ومِمُن
 انبعك منهم أجمعين ﴾ .

باستبدالهم الضلال بالهدى ، والعقاب بالنعيم . ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عِمِلُوا ﴾ أي ولكل من المؤمنين والكافرين منازل ومراتب عند الله يوم القيامة ، ﴿ وَلِيُوفَيْهُمُ أعمالهم ﴾ أي ليجازيهم بما عملوا من خير أو شر . ﴿ وَهُمْ لاَ يُسْظُلَمُ وَنَ ﴾ بنقص في الشواب للمؤمنين وزيادة العقاب للكافرين .

ثم ينتقل القرآن بعـد ذلك إلى أنـذار الذين يهـدرون قيم الحق والخير في سبيل استمتاعهم بالدنيا :

﴿ وَيَوْمَ يُمْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ : أَذْهَبُّتُمْ طَيَّسِاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَـوْمَ تُجْزَوْنَ عَـذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ في الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بَعْنَ مَقْسُقُونَ ﴾ (٢٠) .

فهؤلاء الذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا حدوث البعث يُجاء بهم يوم القيامة إلى النار فيكشف لهم عنها وتظهر لهم ثم يقال لهم توبيخاً: ﴿ أَذْهَبْتُم طَيْبَاتِكُم في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا(١) واسْتَمتَعتُم بها ﴾ أي أن كل ما قُدُرَ لكم من الطيبات فقد أهدرتموها وتمتعتم بملاذ الحياة من أي الطرق كانت فلم تراعوا الحلال والحرام ﴿ فَاليّوم تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ فاليوم ستقاسون عذاب الهوان والذل ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ في الأرْض بِغَيْر

⁽١) فهم كثير من المفسرين من قوله تعالى: ﴿ أَذْهَبُّم طَيْباتِكُم فِي خَياتِكُم اللَّبِيّا ﴾ بانه دعوة للزهد ، واستشهدوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لو شت لكنت أطبيكم طعاماً ، وأحسنكم لباساً ولكني استبقي طبياتي » ونحن نخالف هذا المفهوم فإن سياق الآية وتذييلها بقوله تعالى : ﴿ بما كُنتُم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كُنتم تشكيرون في الأرض بغير الحق وبما كُنتم تشتكبرون في الأرض ، هذا وإن الفرآن أباح الاستمناع بالدنيا في حدود الاعتدال وعدم الإسراف وتجاوز حدود الاعتدال وعدم الإسراف وتجاوز حدود الله .

الحَقُ ﴾ أي بسبب أنكم كنتم تتكبرون في الدنيا على ربكم فتأبون أن تخلصوا له العبادة وأن تذعنوا لأمره ونهيه ، وبسبب ما كنتم تستعلون على الناس بغير الحق ﴿ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ وبما كنتم تخرجون عن طاعة الله وتعملون المعاصى .

فقوله تعالى : ﴿ أَذْهَبُتُم طَيَّبَاتِكُم في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ﴾ تبيان منه سبحانه بأنه خص الإنسان بأشرف الصفات الإنسانية ، وأسمى الملكات النفسية والروحية التي يجب أن يحافظ عليها فالا يهدرها في سبيل الاستمتاع بالدنيا .

فهؤلاء الكافرون استحقوا عذاب اللَّه في الآخرة لأنهم :

أَذْهُبُوا طيباتهم بالزنا والفحش لإشباع شهواتهم الجنسية .

ولأنهم أَذْهَبوا طيباتهم بالظلم والكبر والتعالي على الناس لإرضاء شهوة الحكم والجاه في نفوسهم .

ولأنهم أَذْهَبُوا طيباتهم بالربا والغش وأكل أموال الناس بالباطــل لزيــادة أموالهم وإنفاقها على ملذاتهم

إنهم أَذْهَبوا كل طيباتهم في سبيل زيادة استمتاعهم بالدنيا .

فاللَّه أباح الاستمتاع بالدنيا ولكن في حدود العدل والاعتدال والحق كما جاء في القرآن : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيَّاتِ مِنَ السَّرِّدُقِ ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمنسوا في الحَياة السَّدُنَيَا خَالِصَةُ يَسُوْمَ القِيَامَة . . . ﴾ الأعراف : ٣٣ . ثم يوضَّع القرآن حدود هذا الاستمتاع في الأية التي تليها : ﴿ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ ربِّي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطن وَالإِثْمَ وَالإِثْمَ وَالإِثْمَ وَالإِثْمَ وَالإِثْمَ وَالإِثْمَ وَالإِثْمَ وَالإِثْمَ وَالإِثْمَ وَالإَثْمَ وَالإَثْمَ وَالإَثْمَ وَالإِثْمَ وَالإِثْمَ وَالْمَانِي وَالْعَرَافِ : ٣٣ .

شنوح المفردات

أخًا عَادٍ : هو النبي هود عليه السلام .

الأحقاف: اسم الديار التي سكنتها قبيلة عاد.

خُلَتِ النُّذُرُ : مضت الرسل الذين حوَّفوا قومهم من عذاب الله .

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ : من قبله .

وَمِنْ خُلْفِهِ ; ومن بعده .

رين عبر . رس. لت**أن**كنا : لتصرفنا .

غارضاً: العارض هو السحاب الذي يعترض في أفق السماء.

مُكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ : ثبتناهم ، وجَّعلنا لَهم التَّصرَّف فيها .

بَحْكُونَ بِعَالِمِنَا لَقِوَحَاقَ بِهِمَّاكَانُوا بِهِ مَسْلَهُ وَعَاقَ الْآلِيهِ يَسْلَهُ وَعُونَ ۞ وَلَقَدُ أَهَلَكُمْ وَالَّالَّا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ مُ وَلَقَدُ أَهْلَكُمْ وَلَا لَقَلَكُمْ وَلَا لَقَلَكُمْ وَلَا لَا لَكُلُمْ مُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شرح المفردات

يُجْحَدُونَ : ينكرون .

وَحَاقَ بِهِم : نزل بهم العذاب وأصابهم .

وَصَرَّفْنَا الآياتِ : بيِّنا لهم الحجج والعظات .

فَلُوُّلا نُصَرَهُمُ : هَلَّا نصرهم .

قُرْ بَاناً: أي ما يُتقرّب به إلى الله .

إِفْكُهُم : كذبهم .

يَفْتَرُونَ : يختلقون ويكذبون .

صَرَفْنَا : وجُهنا .

نَفَراً : جماعة بين الثلاثة والعشرة .

أنْصِتُوا : أي اسكتوا لاستماع القرآن .

العِسُور : أي المحمد غ من قراءة القرآن .

وَلُوًّا : انصرفوا .

كِتَابِأُ : المراد به القرآن .

وَاللَّطَرِيقِ مُّسَنَقِيهِ ۞ يُنْفَوْمَنَا أَجِيهُ ادَائِمَا لَدُوَالِيهُ وَالْحَالِيةِ فَعْرَكُمُ مِن دُنُونِكُمْ وَمُعِرِّكُمْ مُنْعَذَابٍ إليهٍ ۞ وَمَنَّلِيمُ بَدَاعَاً لِلَّهِ فَالْسُنَ مُعْيِنٍ ۞ أَوَلَهُ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَالْتَمُوكِ وَالْإِلَى فَ ضَلَلٍ عِنْمُ مُنَّ الَّذِينَ هَذِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَوْرَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُن اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شبرح المفبردات

يُجِرُّكُم: يحميكم ويمنعكم .

وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونه أُولِيَاهُ : وليس له غير اللَّه من نصراء . بِمُعْجِز فِي الأرض : بمغلت من عذاب اللَّه .

يَغَيُّ : يتعب .

أولو العَزْم : ذوو الحزم والثبات والصبر .

بلاغ : أي هذا القرآن به كفاية في الموعظة .

. وَلا تُسْتَعْجِلُ لهم : أي ولا تستعجل حلول العقوبة بهم .

الفَاسِقُونَ : الذين عصوا الله وخرجوا عن طاعته .

شتابع سُورَة الأحقَاف

ثم ينتقل القرآن بعد ذلك إلى التذكير بما حلّ بقوم عاد جزاء كفرهم :

﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَـعْبُــدُوا إِلَّا الـلَّهَ ، إِنِّي أَخَــاكُ عَـلَيْكُـمْ عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظِيمٍ ﴾(٢١) .

عاد: قوم تردد ذكرهم في القرآن وهم من العرب البائدة الذين أهلكهم الله فلم يُبق منهم أحداً جزاء كفرهم ، وقد أرسل الله إلى عاد نبياً منهم هو (هود) عليه السلام ، وقد وصفه القرآن بأنه « أخو عاد » أي أنه أخوهم في النسب وهم يعرفونه صادقاً فيجب عليهم أن يتبعوه . ومساكن عاد كانت بالأحقاف : أي الرمال ، ويرى المؤرخون أن موضعها بين اليمن وعمان إلى حضرموت والشحر » أي في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب .

فالله يقول في الآية السابقة : واذكر يا محمد لقومك قصة النبي هود إذ أرسله الله إلى قبوه - قبيلة عاد - الساكنة بالأحقاف ، فخوفهم نبيهم أن تحل بهم نقمة الله إن استمروا على كفرهم ﴿ وَقَدْ خَلْتِ النَّذُر من بين يَدْيهِ وَمِنْ خُلْفِهِ ﴾ أي وقد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده وجاءوا بمشل المدعوة التي دعا بها قومه وهي : ترك عبادة الأصنام والدعوة إلى عبادة الله وحده ﴿ أَلا تَعْبُدُوا إِلا الله ﴾ وإلا فليترقبوا عذاب يوم عظيم في الدنيا(١) قبل الأخرة كما قال سبحانه : ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ﴾ .

أما جواب قبيلة عاد على إنذار نبيهم بعذاب يوم عظيم فهو قولهم :

 ⁽١) يدل على ذلك ما جاء في القرآن بعد ذلك ﴿ بل هُـو مَا اسْتَعْجَلُتُم بِهِ ربحُ فِيها غذابُ
 البُّم ﴾ .

شورة الاحقاف

﴿ قالوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . قالَ : إِنَّمَا العِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبَلَّفُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُم فَوْسَاً تَجْهَلُونَ ﴾ (٢٢ - ٢٣) .

لقد قالوا لنبيهم : ﴿ أَجِنْتُنَا لِتَافِكَنَا عِن آلِهَتِنَا ﴾ أجئتنا بهذه الدعوة إلى الله والإنذار بعذابه لتصرفنا عن عبادة آلهتنا ﴿ فَأْتِنَا بِما تَعِدُنا إِن كُنتَ مِن الصَّادِقِينَ ﴾ فأتنا بما وعدتنا من العذاب إِن كنت صادقاً بأنك نبي ، فيجيبهم هود : ﴿ إِنَّما العِلْمُ عند اللّهِ ﴾ أي إِن وقت مجيء العذاب عِلْمُهُ عند الله ﴿ وَأَبِلَعُكُم مَا أُرْسِلُت بِهِ ﴾ وإنما أنا رسول الله إليكم لأبلّغكم ما أرسلتي به من دعوتكم إلى عبادة الله وحده ، وتحذيركم من عذاب الله إن بقيتم على كفركم ﴿ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْما تَجْهَلُونَ ﴾ ولكني أراكم قد ركبكم الجهل فما تميزون بين ما ينفعكم أو ما يضركم ، أو تجهلون وظيفة الرسل وهي الإنذار المطلق دون تحديد وقت العذاب .

ثم يذكر القرآن نوع العذاب الذي حلّ بقوم عاد :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ، قَالُوا : هَذَا عَارِضُ مُعْطِرُنَا بَـلَ هُـوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذَابٌ أَلِيمٌ . تُـدَمِّرُ كُـلُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَاصْبَحُومَ لَا يُسرَى إِلاَّ مَسَسَاكِئُ هُمْ كَـذَلِكَ نَـجُـزِي الفَـوْمَ المُجْرِمِينَ ﴾ (٢٤ ـ ٢٥) .

والعارض: السحاب الذي يعترض في أفق السماء. فلقد حُبس المطر عن ديار عاد مدة طويلة، ثم ساق الله سحابة سوداء ﴿ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ أي هذا الذي وُعدنا به سحاب فيه الغيث، ولكن جاءهم الرد الإلهي ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم به ﴾ أي هذا هو العذاب الذي استعجلتم به ﴿ الله السديدة البرودة التي

استمرت سبع ليال وثمانية أيام على ما جاء في سورة الحاقة ، وهذه الربح ﴿ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَصْرِ رَبِّهَا ﴾ أي تهلك كل شيء مرّت به من قوم عاد وأرزاقهم ﴿ فَأَصْبَحوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنُهُمْ ﴾ أي بادوا كلهم عن آخرهم ولم يعد يُرى إلا مساكنهم الخاوية ﴿ كَذَلِكَ نَجْزي الفَوْمَ الْمُجْرِمِين ﴾ أي هذا حكم الله فيمن كذب رسله وخالف أمره ، وهذا تهديد في الوقت نفسه لكفار مكة ، ولكل كافر مجرم يأتى بعدهم إلى يوم القيامة .

أما مصير هود عليه السلام فقد ذكر القرآن أن الله أنجاه ومن معه من المؤمنين : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُوداً وَالَّـذِينَ آمَنوا مَعَه ﴾ هود : ٥٨ . وكفية نجاته لم يأت تحديدها في القرآن .

ثم تنتقل بنا الآيات وفيها خـطاب لكفار مكـة تعقيباً على مـاحلَ بقـوم عاد :

﴿ وَلَقَدْ مَكُنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ (١) ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْشِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْمُهُم وَلاَ أَبْصَـارُهُمْ وَلاَ أَفْشِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، إِذْ كَانُوا يَجْحَدُون بآيات اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوا بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ﴾ (٢٦) .

فالله سبحانه يقول لكفار قريش: ولقد مكنّا عاداً في الأرض فيما لم نمكنكم فيه وأعطيناهم من النعم ما لم نعطكم منها من كثرة الأموال وبسطة الأجسام وشدة الأبدان، ﴿ وَجَعَلْنَا لهم سَمْعاً وابْصاراً وافْئِدَةً ﴾ وجعلنا لهم سمعاً ليستعملوه في سماع الأدلة على صدق نبوّة نبيهم، وجعلنا لهم

 ⁽١) إن مكناكم فيه : إن هنا نافية ، أي فيما لم نمكنكم فيه ، ومعنى مكن : ثبت ووطد وأطلق بده فيه .

أبصاراً ليتأملوا بها أدلة وجود الله ووحدانيته ، وجعلنا لهم عقولاً ليميّزوا بها الضار من النافع ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمْعُهُمْ ولا أبصارُهُمْ وَلاَ أَفْلاَتُهُمْ مِنْ شَيْء ﴾ ولسكن لم ينفعهم سمعهم ولا أبصارهم ، ولا عقولهم إذ لم يستعملوها فيما أعطوها له ولم يعملوا بما ينجيهم من عقاب الله ﴿ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ ﴾ أي كانوا يكذّبون بحجج الله وهم رسله ، أو المعجزات التي جاءت على أيديهم ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ رِءُونَ ﴾ ونزل بهم ما سخروا به من العذاب .

ويتابع القرآن تهديده لكفار قريش :

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الآيَاتِ لَمَلْهُمْ يَرْجِعُونَ . فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَـذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانـاً آلِهـةً ، بَـلْ صَلُوا عَنْهُمْ وَذَلَكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٢٧ _ ٢٨) .

فالله يذكرهم بما أهلك حول مكة من القرى التي كذّبت رسلها كعاد وثمود وسبأ وقوم لوط ، وكان مشركو مكة قد سمعوا أخبار هذه القرى وما أصابها من هلاك ورأوا آثارها في رحلاتهم . ﴿ وَصَرُّفْنَا الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ وَما أصابها من هلاك ورأوا آثارها في رحلاتهم . ﴿ وَصَرُّفْنَا الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ إِلَى الإيمان فلم يرجعوا . ﴿ فَلُولا نَصَرَهُمُ ﴾ أي فهالا نصرهم وخلصهم من العذاب ﴿ الذين اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً ﴾ أي أصنامهم التي التخذوها من دون الله آلهة واتخذوا عبادتها « قُرباناً » يتقربون بها إلى الله في زعمهم ، ولكن أصنامهم ﴿ ضَلُوا عَنْهُمْ ﴾ أي غابوا عنهم فلم تجبهم ولم تغثهم ﴿ وَذَلِكَ إِنْهَا تَقربهم إلى الله وتنصرهم وإفكهم : كذبهم، حيث كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله وتنصرهم وإفكهم : كذبهم، حيث كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله وتنصرهم

وبعد أن سفّه القرآن عبادة الأصنام انتقل القرآن إلى الحديث عن طائفة من الجن استمعت إلى القرآن واستجابت لما فيه من الهدى والحق .

والجن هو عالم مغيب عن الأنظار تحدَّث القرآن عنهم وأن لهم القدرة على إغواء الناس وإضلالهم ، ولكن لا سلطان لهم على الذين آمنوا ، وأن منهم المؤمنين ومنهم الكافرين ، وأنهم يتناسلون وغير ذلك مما أورده عنهم .

والجن كان لهم في أذهان العرب قبل الإسلام صورة قوية مرعبة فنسبوا إلى الجن أعمالًا لم ينسبوها إلى الأرباب ، وتقربوا إليها لاسترضائها أكثر من تقربهم إلى الآلهة ، إنها عناصر مخيفة مرعبة تؤذي من يؤذيها ومن لا يؤذيها ، وتلحق به الضرر والأمراض ، إنها في نظرهم آلهة ، بل أكثر سلطة ونفوذاً منها .

وعدم رؤيتنا للجن لا يعني أنهم غير موجودين ، وبالتالي لا يستدعي إنكارهم فهناك كثير من ظواهر الكون لا تزال محجوبة عن البشر ، وفي كل فترة من الزمن يكشف لنا العلم بعض أسرار ظواهر الكون ، فهل كانت قبل اكتشافها عدماً ، ثم وُجدت بعد أن اكتشفها الإنسان .

أما القرآن فقد صرح بأن الله خلق الجن والإنس لعبادته (١) ، كما صرح في هذه السورة بأن بعض الجن أصغوا إلى النبي على وهو يقرأ القرآن فآمنوا ورجعوا إلى قوم منذرين :

⁽١) قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنُّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴾ .

٣٤ أمررة الأحقاف

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الجِنُ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ فَلَمَّا خَضَرُوهُ قَالُوا : أَنْصِتُوا ، فَلَمَّا قَضِيَ وَلُوْا إِلَى قَوْمِهِم مُسْلِرِينَ . قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الحَق وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (73 - ٣٠) .

فالله سبحانه يقول: واذكر أيها الرسول إذا وجّهنا إليك جماعة من الجن وهيأناهم للاستماع إلى القرآن وأنت تتلوه ﴿ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ﴾ فلما حضروا قراءتك للقرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا مستمعين ﴿ فَلَمّا قُضِيَ وَلُوا إلى قَوْمِهم مُنْذِرين ﴾ فلما فرغت أيها الرسول من قراءة القرآن رجعوا إلى قومهم مؤمنين يدعونهم إلى الإيمان ويحذرونهم من الكفر ، قائلين لهم : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا كِتابًا أُنْزِل مِنْ بَعْدِ موسى ﴾ إنّا سمعنا كتابًا يُدعى القرآن ، أنزله الله على محمد بعد رسالة موسى ، هذا القرآن ﴿ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي مصدقاً لما جاء في الكتب الإلهية السابقة من توحيد الله ، وعبادته وحده ، والدعوة إلى مكارم الأخلاق . وهذا القرآن ﴿ يَهْدِي إلى الحق وإلى الطريق مُستقيم ﴾ أي يرشد إلى الحق وإلى الطريق القورة .

ويتابع القرآن فيذكر ما قاله هؤلاء النفر المؤمنون من الجن لقومهم :

﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ (١) ويُجِرْكُمْ مِنْ عَسَدَابِ أَلِيم . وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُمْجِرِ في الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ في ضَلال مُبِين ﴾ (٣١-٣١) .

 ⁽١) من ذنوبكم : أي بعض ذنوبكم ، لأن من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان فقط كذنوب ظلم
 الناس ، وغفرانها يكون برد المظالم إلى أهلها وإعطاء الحقوق إلى أصحابها .

أي يا قومنا أجيبوا رسول الله محمداً إلى ما يدعوكم إليه من الهدى وصدقوا برسالته يغفر لكم بعض ذنوبكم ﴿ ويُجِرْكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيم ﴾ وينقذكم من عذاب موجع ، ﴿ وَمَنْ لاَ يُجِبْ دَاعِيَ اللّهِ ﴾ ومن لا يستجب لدعوة محمد ﷺ ﴿ فَلْيَسَ بِمُعْجِزْ فِي الأَرْضِ ﴾ فلن يُعجز الله عن أخذه وإن هرب في الأرض كل مهرب وليس بمفلت من عذاب الله ﴿ وَلَيْسَ له من دون الله نصراء يمنعونه من عقابه ، وهؤلاء من دُونِهِ أَوْلِيَاءً ﴾ وليس له من دون الله نصراء يمنعونه من عقابه ، وهؤلاء الذين لا يؤمنون بنبوة محمد وبما جاء به من الهدى هم في ضلال واضح .

فالذي يمكن أن يستفاد من الآيات السابقة هو أن الجن الذين كان لهم في أذهان العرب قبل الإسلام هذه الصورة المخيفة آمنوا بالقرآن بمجرد سماعه وذهبوا إلى قومهم منذرين ، فلماذا يظل الكافرون على ضلالهم ، ولا يعطون القرآن ما يستحقه من اهتمام وتفكير ، فيدركون أنه وحي إلهي ، ويستجيبون لما يدعوهم إليه محمد على من الهدى .

وبعد الكلام عن الجن تعود بنا السورة إلى الكلام عن البعث وعـدم استحالته عقلًا :

﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَم يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بلى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣٣) .

أي ألم يتفكر المنكرون للبعث ويعلموا أن الله الذي خلق السماوات وما فيها من بها الشماوية ، وخلق الأرض وما فيها من سهول وجبال ووديان وصنوف النبات والحيوان ، وأنه سبحانه ﴿ لَمْ يَعْيَ بِخُلْقِهِنَ ﴾ أي لم يتعب بخلقهن ، أليس الذي خلق السماوات والأرض ﴿ بِفَادٍر عَلَى أَن يُلْعِيَ الْمُوتَى ﴾ هذا الشطر من الآية أتى الجواب عليه

سريعاً مفحماً لا مجال فيه للجدال ﴿ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ نعم إن قدرة الله ليس لها حدود فهي قادرة على كل شيء .

وبعد أن وَضُعَ الحق لكل مبصر تأتي الآية التالية مبينة ما سيلقاه الذين يصرون على الكفر من عذاب يوم القيامة :

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّـادِ : أَلَيْسَ هَذَا بِـالحَقُّ قَالـوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِما كُتُتُم تَكْفُرُونَ ﴾ . (٣٤) .

ويوم القيامة يُري الله الكفار النار ويظهرها لهم تمهيداً ليعذبوا بها ، ثم يُقال لهم تأنيباً وتوبيخاً : ﴿ أَلْيَسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴾ فيجيبون في ذلة وخضوع : ﴿ بَلَى وَرَبَّنا ﴾ هكذا يقسمون بربهم على الحق الذي أنكروه في دنياهم ، ولكن هذا الإقرار بالحق يأتي متأخراً فقد فات الأوان ، واستحقوا وعيد الله بالعذاب جزاء كفرهم ، عندثذ يلقون في النار ويُقال لهم : ﴿ فَلُوقُوا العَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ .

ثم يختم الله هذه السورة بـوصيّة رسـولـه محمـد ﷺ بـالصبـر على ما يلاقيه من قومه من أذى واضطهاد ، لأن الصبر من صفات أولي العزم من الرسل :

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلاَ تَسْتَمْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوصَدُونَ لَمْ يَلْبَتُوا إِلاّ سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، بَلاَعٌ فَهَـلْ يُهْلَكُ إِلَّا القَوْمُ الغَامِقُونَ ﴾ (٣٥) .

فالله يأمر رسول محمداً بالصبر على ما يلاقيه من قومه من أذى واضطهاد ، والاقتداء بمن صبر قبله من الرسل الذين وصفهم الله بـ د أولي العزم ، أي أولي الجد والثبات والصبر . أما الرسل المقصودون بأولي العزم

سُورُةُ الأحقاف ٣٧

فقد قبل إنهم خمسة : نوح ، وإسراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد . وقبل إنهم الرسل الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لأن الله تعالى قال بعد أن ذكرهم ﴿ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِه ﴾ وقبل كل الرسل كانوا أولى عزم .

فوصية الله لنبيه بالصبر كما صبر قبله الرسل فيها من التشجيع والمواساة له الشيء الكثير ، فالذي لاقاه من أذى واضطهاد من قومه فقد لاقى مثله الأنبياء قبله وكان النصر حليفهم ، فليقتد بهم في الصبر والاحتمال ، ولا يتقاعس عن دعوته مع هؤلاء الكافرين ﴿ كَأَنُّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ كأنهم يوم يرون عذاب الله الذي أوعدهم به في الدنيا ﴿ لَمْ يَلْبُوا إِلّا ساعة مِن نهار ﴿ بلاغ ﴾ أي هذا المدة التي عاشوا فيها في دنياهم فكأنها ساعة من نهار ﴿ بلاغ ﴾ أي هذا المرآن فيه الكفاية من الموعظة ، أو هو تبليغ من الرسول لهم ﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ الله بعذابه إذا أنزله إلاّ القومَ الذين خالفوا أمره وخرجوا عن طاعته .

٤

أبرز المواضيع التي تعالجها هذه السورة هي الحث على القتال دفاعاً عن العقيدة ، ولهذا تسمى أيضاً سورة القتال ، إذ القتال ظاهرة عامة في موضوعها . فهي تبين الحكمة من القتال مع تكريم الاستشهاد والشهداء ، ووعد بنصر المؤمنين وإنذار بهلاك الكافرين مع بيان حال الفريقين في الأخرة حيث المؤمنون في جنات النعيم والكافرون في عذاب الجحيم .

بالإضافة إلى ذلك تكشف السـورة عن حقيقة المنـافقين وخصالهم ، وتنذرهم بعذاب من الله .

وفي هـذه السورة دعـوة للمؤمنين لاعتماد العقـل والعلم عنـد الأخـذ بالعقيدة ، مع الدعوة لتدبّر القرآن وفهمـه ، كما أن فيهـا حَثّاً على الإنفـاق في سبيل الله ، لأن فائدة الإنفاق تعود على المنفق ذاته .

الَّذِينَ كَمَنَهُ وَا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اَصَلَّا عُمَالَهُمُ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَوُا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا مِمَا ثُـزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحُقُّ مِن زَيْهِمُ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيْعَا تِهِمُ وَأَصْلَحَ بَالْمَكُمُ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ الذِّينَ كَمَنُرُوا التَّحُواْ الْبَطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَعُواْ الْحَقَّ مِن زَيِّهِمْ كَذَلِكَ يَضُرِبُ التَّمُولِلْنَاسِ أَمْضَالَهُمْ۞ فَإِذَا لَقِيتُ مُؤَلِّذِينَ كَمَوُواْ فَضَرُبَا إِنَّابِ

شبرح المفيرّدات

صَدُّوا مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ : أعرضوا عن الإسلام ، أو صرفوا غيرهم عن الدخول فيه . أَضَلُّ أَعْمَالُهُمْ : أبطل الله كيدهم ، أو لم يقبل الله صالح أعمالهم .

وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ؛ وآمنوا بالقرآن الذي أنزله اللَّه على محمد .

كَفُّرَ غَنْهُمْ سُيُّنَاتِهِم : محا اللَّه ما عملوا من السيئات .

أَصْلَحَ بَالْهُمْ : أي أصلح حالهم وأمورهم بالتاييد والتوفيق .

يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ : يبين اللَّه للناس الأمثال من خيبة الكفر وانتصار الإيمـان ليعتبروا .

> فَضَرُّبُ الرَّفَابِ : فاقتلوهم بضرب رقابهم ليكون الموت أسرع لهم . أَنْخَتَّمُوهُمْ : أَضِعفتموهم وأوهنتموهم بالجراح .

\$ محمد

حَنَّىٰ إِذَا اَخْتَنَهُوهُمْ فَشُدُ وَا الْوَصَاقَ فَإِمَّا مَثَا بَدُدُ وَإِمَّا فِدَا اَحْتَىٰ مَعْمُ وَلَكِن تَضَمَّ الْحَرْبُ الْوَزَارَمُ الْوَلِقُ وَلَوْ يَشِكَا اللّهُ لاَ نَضَرَمِنِهُ مُ وَلِكِن لِيّبُ لُوّا بَعْضَهُ عُمِيمُ وَيُصِّلُ اللّهُ مَنْ وَيُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

شرح المفردات

فَشُدُّوا الوِّثَاقَ : فأسروهم وشدوا ربطهم بالحبل أوغيره .

فَإِمَّا مَنَّا: فإما أن تطلقوا الأسرى بغير فدية .

وَإِمَّا فِذَاءً : وإما إطلاق سراحهم في مقابل مال أو نحوه .

نَّضَعُ الْخَرْبُ أَوْزَارَهَا: يضع المحاربون أسلحتهم ، وتنقضي الحرب . ووان

لِيُبْلُونَ : ليختبر .

فَلَنْ يُصِلُّ أَعْمَالُهُمْ : فلن يبطلها ويذهبها سدى بل يوفيهم ثوابها .

عُرُّفَهَا لَهُم : بيَّن لهم منازلهم في الجنة .

يُشِّتُ أَقْدَامَكُمْ : بقويكم على أعدائكم .

فَتُعْسَأُ لهم : فشقاء أو خيبة لهم .

فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ : فأبطل أعمالهم فلم يقبلها .

دَمُّر اللَّهُ عَلَيْهِمْ : أطبق الهلاك عليهم .

مُوْلَى : ناصر ومعين .

٤

ایضــــــــلح و دروس

تستهل هذه السورة بتحذير الكافرين من عاقبة كفرهم مع تطمين المؤمنين بحسن العاقبة :

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلُ اعْمَالَهُمْ . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبُوا اللَّهِ الْضَلُ اعْمَالُهُمْ . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُرَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفُرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَعَ بَالْهُمْ مِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبُمُوا البَاطِلَ وَأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ لِلنَّاسِ اللَّهُ لِلنَّاسِ اللَّهُ لِلنَّاسِ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ﴾ (١-٣) .

فالذين كفروا ، أي جحدوا بوجود الله ، أو جحدوا وحدانيته وعبدوا غيره ﴿ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ أي أعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام ، أو صدوا غيرهم عن الدخول فيه ﴿ أَضَلَّ اعْمَالَهُمْ ﴾ أي أبطل الله ما عملوا من الكيد لرسول الله ودينه ، وجعل أعمالهم بعيدة عن الهدى والرشاد لا تحظى بالأجر والثواب ، أما الذين ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ وهم الذين صدّقوا بوجود الله وعملوا بطاعته ، واتبعوا أمره ونهيه ﴿ وآمنوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ أي صدقوا بالقرآن الذي أنزله الله على محمد ﴿ وَهُوَ الحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ وهو الدِين الحق الباقي على مرّ على محمد ﴿ وَهُو الحَقْ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ وهو الدِين الحق الباقي على مرّ العصور ، هؤلاء المؤمنون ﴿ كَفَسر عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ ﴾ والتكفيسر : الستر

۴۲ شورة محمد

والتغطية ، أي محا الله وستر ما عملوا من السيئات قبل الإيمان فلم يؤاخذهم بها ﴿ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ أي أصلح شأنهم وحالهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق ، وفي الآخرة بحسن الجزاء . ونحن نلمس ونرى أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات يشعرون براحة الضمير وطمأنينة القلب ، فضلاً عن أنهم يكونون الركيزة الصالحة للمجتمع يحملون إليه الخير ، وينشرون في أرجائه الهدى .

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا البَاطِلَ ﴾ أي ذلك الأمر السابق من إضلال الكافرين ، والتكفير عن سيشات المؤمنين ، سببه : أن الكافرين اتبعوا الباطل _ أي الشيطان _ فأطاعوه ، والباطل ليس له مكان وثبات في هذا الكون القائم على الحق ﴿ وَأَنَّ النَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِنْ رَبَهُمْ ﴾ فالمؤمنون اتبعوا الحق الذي جاءهم به محمد من ربهم ، وكل من يتبعه فهو في فوز وفلاح . ﴿ كَذَلِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمَّالَهُمْ ﴾ أي هكذا يبين الله للناس أحوال الفريقين : المؤمنين والكافرين ، وأوصافهما الجارية في الوقع مجرى الأمثال من خيبة الكفر وانتصار الإيمان .

ثم تأتي الآيات التالية وفيها دعوة للمؤمنين لقتال الكافرين الذي يصدّونهم عن دينهم مع بيان ثواب الذين يُقتلون في سبيل الله :

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفروا فَضَرْبَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنْتُمُوهُم فَشُدُوا الْوَقَاقَ ، فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، ذَلِكَ وَلَوْ يَضَاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَتِّلُو بَعضَكُمْ بِبَعْض ، وَالَّذِينَ قَتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلُ أَعْمَالُهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا فَهَنْ يُضِلُ أَعْمَالُهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّة عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ . (٤ - ٢) .

شُورَة محمد 45

فالله سبحانه يخاطب المؤمنين: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفروا فَضَرْبَ الرَّقَابِ ﴾ أي إذا لقيتم الذين كفروا في الحرب(١) فاضربوا رقابهم وضرب الرقاب عبارة عن القتل.

فالزمن الذي نزل فيه القرآن كانت الحرب مع العدو تتم بـواسطة الإلتحام به وجهاً لوجه ، وكان من أهم أسلحتها السيف ، ولذا أمـر الله بضرب رقاب العدو^(٢) .

﴿ حَتَّى إِذَا أَتَحَنَّتُمُوهُمْ ﴾ أي حتى إذا أضعفتم قوتهم بالقتل والجراح فلم يستطيعوا المقاومة والنهوض من جراحاتهم ﴿ فَشُـدُوا الْـوَثَـاق ﴾ أي فأسروهم وأحكموا قيدهم ، فالغاية من القتال بموجب نص القرآن هو إخضاع الخصم لا إبادته .

وبعد أن يصبح العدو أسيراً ، فللمسلمين الحق في أن يختاروا

⁽١) هـذه الآية دعوة المسلمين لقتال الكافر الحربي فقط. أما الكافر المعاهد فله عهده وحرمته ، والكافر الدّي الذي دخيل في حكم المسلمين يسوي الإسلام بينه وبين المسلمين في جميع الأحكام القضائية والسياسية ويوجب حمايته والدفاع عنه . والإسلام لم يأمر أتباعه بالقتال إلا بعد أن اضطهد الكافرون المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وصدوهم عن دينهم بألوان من العذاب وفي هذا يخاطب القرآن المؤمنين : ﴿ وَفَاتِلُوا في سَبِلِ اللهِ الذين يُقاتلونكم ولا تُعتدوا إنَّ الله لا يُحب المعتدين ﴾ .

⁽٣) عينت الرقاب في هذه الآية لأن ضربها أنجع وسيلة للإجهاز السريع على المضروب بغير تعذيب له ولا تعثيل به ، إذ أنه من الثابت علمياً أن الرقبة حلقة الاتصال بين الرأس وسائر الجسد فإذا قطع الجهاز العصبي شلت جميع وظائف الجسم الرئيسية ، وإذا قطعت الشرايين والأوردة في الرقبة ثوقف اللم عن تغذية السخ ؛ وإذا قطعت الممرات الهوائية وقف التنفى ، وفي جميع الحالات تنهي الحياة سريعاً (عن المنتخب في تفير القرآن).

الله سُورَة محمد

ما يرونه الأصلح مما حدده النص القرآني : ﴿ فَإِمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِما فِدَاءٌ ﴾ (1) فالقرآن خيّر المسلمين بين المن على الأسرى بالحرية دون مقابل ، أو مقابل فدية كما وردت آيات في القرآن تأمر بقتل المحاربين كقوله تعالى : ﴿ وَاقْتَلُوهِم حَيْثُ ثَقِفْتُموهُم ﴾ البقرة ١٩١ . هكذا فعل رسول الله ، فقد قتل بعضاً منهم بسبب إجرامهم ، وأطلق سراح آخرين مقابل فدية ، أو بدون مقابل ، واسترق البعض ليكون ذلك تشريعاً في مواجهة حالات ومعاملات متبادلة بين الأمم لا تصالح بغير هذا الإجراء ولكن التشريع الإسلامي أحاط معاملة الأسرى بجميع قواعد المدل والرحمة .

وإطلاق سراح الأسرى يكون وقته ﴿ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ أي حين يضع أهل الحرب سلاحهم ، وأوزار الحرب آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره ، وهذا ما يحصل حاليًا إذ يحتفظ المحاربون بالأسرى حتى انتهاء الحرب ﴿ وَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾ أي هذا ما أمركم به من

⁽۱) هذه الآية الوحيدة التي تعرضت لأسرى الحرب وهي كما نرى لم تذكر الاسترقاق للأسرى حتى لا يكون هذا تشريعاً للبشرية في المدى البعيد . والإسلام بإباحته الاسترقاق أحياناً فإن هذا الحكم هو مجرد إباحة ولا يعني الإلزام وإنما هو أمر متروك لحكمة إمام المسلمين لمعاملة أعداء الإسلام بالمثل ، لأن الاسترقاق كان شائعاً في عهد الإسلام وبعد عهده بقرون عدة في كثير من أقطار العالم . فإذا حدث أن انفقت اللول على علم الاسترقاق كما يحصل حالياً فإن الإسلام يرجع إلى قاعدته الاسامية في معاملة الأسرى ﴿ فَإِمّا مِنْه وَإِمّا فِداء ﴾ فهذه الآية _ كما نرى _ حصرت مصير الأسرى في هاتين الحالين فقط .

هـذا وإن الإسلام دعا إلى حسن معاملة البرقيق وبين الثواب العظيم في الأخرة للذين يطلقون سراح أرقائهم في كثير من آيات القرآن ، وجعل عتقهم كفارة لبعض الذنوب ، كما أن الإسلام خصص قسماً من أموالزكاة المسلمين لتصرف في مساعدة الأرقاء لاستعادة حريتهم هذا في الوقت الذي كانت فيه النظم والتشريعات في العالم تسوم الرقيق أشد أنواع العذاب والظلم وتستغله في أشق الأعمال .

سُورَة محمد 40

الجهاد ولو شناء الله لأهلك الكافرين وانتقم منهم بدون قتالكم لهم أيها المؤمنون ﴿ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ أي ولكن ليختبر إيمانكم فيعلم المجاهدين منكم والصابرين كما يختبر الكافرين بكم فيعاقب بأيـديكم من شاء منهم .

﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلِّ اعْمَالُهُمْ ﴾ (١) فالذين قُتلوا دفاعاً عن دين اللَّه أو قاتلوا كما جاء في بعض القراءات فالله لن يضيع ثواب أعمالهم بل يجعل ثوابها النعيم في الآخرة ﴿ سَيَهْ لِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُم ﴾ أي يهديهم ربهم إلى الجنة ، ويصلح حالهم بالمغفرة والعفو عن سيشاتهم ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ أي عرّفهم منازلهم فيها فلا يستدلون عليها ولا يخطئونها ، وقيل : عرّفها بمعنى طيبها لهم لأن العرف هو الرائحة الزكية .

ثم تأتي الآيات التالية وفيها وعد من اللَّه بنصرة المؤمنين إن نصروا دينه :

﴿ يَـا أَيُّهَـا الَّــٰذِينَ آمَنُـوا إِنْ تَنْصُــرُوا اللَّهَ يَنْصُــرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَـٰذَامَكُمْ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَمْسًا لَهُمْ وَأَضَلُ أَعْمَالَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُـوا مَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَصْمَالَهُمْ ﴾ (٧ - ٩) .

فالمسلمون الأوائـل تجسد فيهم هـذا المفهوم القرآني ، نصروا الله

⁽١) هذه الأية أنزلت يوم معركة أحد وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتل ، وقد نادى المشركون يومنة أعل هُبل (صنم يعبدونه) فنادى المسلمون : الله أعلى وأجل ، فنادى المشركون يوم بيوم إن الحرب سجال إن لنا عُزى ، ولا عُرزى لكم ، قال رسول الله : و الله مولانا ولا مولى لكم ، إن القتلى مختلفة ، أما قتلانا فأحياء يُرزقون ، وأما قتلاكم ففي النار يُعذبون ، .

13 شورة محمد

فنصرهم وهزموا جيوش القرس والروم على الىرغم من قلة عددهم وضعف إمكانيتهم المادية .

وليس المراد بنصرة الله أنه سبحانه بحاجة لنصرتنا فهو القبوي الغني عن العالمين ، وإنما المراد نصرة دينه ، وتنفيذ أوامره التي فيها العدل والخير والحق .

والله سبحانه يعد الذين ينصرون دينه بقوله : ﴿ وَيُثَبِّتُ أَقَٰـدَامَكُمْ ﴾(١) وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب .

﴿ والَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ ﴾ وتعساً تأتي بمعان منها: هلاكاً لهم ، أو خيبة لهم ، ﴿ وَأَضَلُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أي جعل الله أعمالهم على غير هدى ولا رشاد ولا فائدة ، فلم تُقبل حسناتهم لأنها لم تقم على أساس الإيمان بالله والإخلاص له ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ الله ﴾ معنى ذلك : أنهم كرهوا ما أنزل الله ، وهو القرآن الذي يحتوي على التوحيد والشرائع والأحكام التي تخالف ما ألف الكفار من عقائد وتقاليد ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أي أبطل الله ثواب أعمالهم فلم تحقق ثمرتها المرجوة .

ثم تأتي الآيات التالية وفيها دعوة للنظر والاعتبار بما آلت إليه الأمم السالفة من دمار وهلاك جزاء كفرهم :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُروا كَيْفَ كَانَ حَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمُرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْنَالُهَا . ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّـذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ (١٠ - ١١) .

 ⁽١) الأقدام : المراد بها المحاربون أنفسهم وعبر عنها بالأقدام لأن الثبات والضعف ينظهران فيها .

شُورَة محمد ٤٧

فالله سبحانه يقول: ألم يسر هؤلاء المشركون في الأرض - أثناء سفرهم - فينظروا ويعتبروا بما حلّ بالأمم السابقة من دمار وهلاك جزاء تكذيبهم لرسل الله ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْشَالُهَا ﴾ أي وللكافرين من قريش المكذبين رسول الله محمداً لهم من العذاب العاجل أمثال ما حصل للأمم السابقة الذين كذّبوا رُسُل الله تعالى .

هذه الآية من معجزات القرآن تحقق مضمونها بعـد سنين قلائـل من نزولها فقد قُتل أكثر المناوثين لرسول الله ، وانتصر رسول الله على كل من عاداه .

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي ذلك الهلاك الذي حل بالكافرين من قبل سببه أن الله ناصر الذين آمنوا ﴿ وَأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ أي أن الكافرين لا ناصر لهم .

شُورَة بحمد

شرح المفردات

يَتَمَتُّعُونَ : ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا .

مَثْوًى لَهُمْ : مسكن لهم ومأوى .

كَأَيِّنْ مِنْ قُرْيَةٍ : كثير من القرى .

بَيُّنَةٍ مِنْ رُبُّه : برهان وحجة وبيان من أمر ربه وهو القرآن الكريم .

كُمَنَّ زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ غَمَلِهِ : كمن حسن له عمله من الشرك باللَّهِ وسائر المعاصي .

واتَّبِمُوا أَهْوَاءَهُم : إتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم من معصية الله .

مَثُلُ الجُنَّة : وَصْفُ نعيم الجنة .

مَاءٍ غَيْرِ آسِن : ماء غير متغير الطعم والرائحة .

مَّاهُ حميماً: ماء شديد الحرارة .

آفِ لَمَ مَاذَا قَالَ انِعَا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبِيمَ آلَهُ عَلَى الْعُوبِهِ مُوَالَّبُعُواْ اَهُوَا يَهُمُ ۞ وَالَّذِينَ آهُتَ دُوْلُ وَهُمُ مُهُدَّى وَعَالَهُ مُ تَعْوَلُهُمُ ۞ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنَ الْمِيهُ مَنْتَةً فَقَدَّ جَآءَ أَشُرَاطُهَا فَأَنَّ هَكُمُ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكُرُهُمُ ۞ فَاعَلِ أَتَهُ لِا إِلَيْهِ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنِيكَ وَلِلْوُنِينِ وَالْمُونِيَّ وَاللَّهُ مِنَا وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ

شدرح المفسرَدات

مَاذًا قال أَنفاً : ماذا قال الآن أو قبيل هذا الوقت .

وآتاهم تُقْوَاهُم : أعانهم على تقواهم ، أو أعطاهم جزاء تقواهم .

السَّاعَةُ : يوم القيامة .

بَغْتَةً : فجأة .

أشر اطُهَا: علاماتها.

فَأْنِّي لَهُمْ : فكيف لهم ، او من ابن لهم .

ذِكْرَاهُمْ : أن يتـذكروا ويتعظوا ويتوبوا إلى الله .

مُتَقَلِّبُكُم : تصرفكم في حياتكم .

مُثْوَاكُمُهُ : إقامتكم واستقراركم في الآخرة ، أو في استقراركم في القبور .

تتابع سُورَة مُحستَد

ثم يبين الله بعد ذلك مصير المؤمنين والكافرين في الأخرة :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْدِّخِلُ الَّسْذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّمُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْمَامُّ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾ (١٢) .

فالله سبحانه يعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنه سيدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار جزاء إيمانهم ، أما الذين كفروا فهم في حياتهم ﴿ يَتَمتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْمَامُ ﴾ فكما أن الأنعام تأكل وتشرب ولا تدري ما يُهيا لها من الذبح والنحر ، فكذلك الكفار (يتمتعون) : أي ينتفعون في الدنيا بمتاعها ، ويأكلون مثل الأنعام أكلاً مجرداً عن الفكر والنظر » غافلين عن المصير الذي ينتظرهم ، وعن التفكير في الآخرة وما فيها من شواب وعقاب ﴿ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾ أي أن التفكير في مأوى لهم يوم القيامة .

لله ما أروع هذا الوصف للذين يكون همهم الأوحد في الحياة إشباع البطون والتمتع باللذائد البدنية بما يتساوون فيه مع الأنعام ، غافلين عما أودع الله في فطرتهم من شعور يتجه إلى الخالق بالشكر والتسبيح والعبادة ، ومن شعور داخلي يوقظ الضمير ويحاسب النفس مما يسمو بالإنسان إلى أرفع مدارج الكمال .

وبعد تصوير الكفار بهذه الصورة المزرية الشبيهة بالأنعام يأتي الخطاب للنبي رفح وفيه تهوين من شأن هؤلاء الكفار الذين آذوه واضطروه إلى الهجرة:

نُورُة محمد ١٥٥

﴿ وَكَأَيَّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوْةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلاَ نَـاصِرَ لَهُمْ . أَفَمَنْ كَـانَ عَلَى بَيَّتَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُـوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴾ (١٣ - ١٤) .

أي وكثير من أهل قرية يا محمد كانوا أشد باساً ، وأكثر عدداً من قريتك وهي مكة التي أخرجك أهلها منها فأهلكهم الله جزاء كفرهم وطغيانهم ولم يجدوا ناصراً لهم يُنقذهم من عذاب الله . هذه الآية نزلت لما خرج النبي هذه من مكة مهاجراً إلى المدينة ، يومشذ نظر إلى مكة وقال : أنت أحب بلاد الله إليّ ، ولولا أن أهْلَك أخرجوني منك لم أخرج عنك .

ثم يوازن القرآن بين المهتدي والضال بقوله: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيَّةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ أي أفمن كان على برهان وحجة وبيان من أمر ربه فهو مؤمن به يعبده على بصيرة ﴿ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ ﴾ كالكافر الذي حسن له الشيطان قبيح عمله فرآه حسناً ﴿ وَاتَّبْعُوا أَهْرَاءَهُمْ ﴾ أي واتبع الكافرون ما دعتهم إليه أنفسهم من معصية الله ، وعبادة الأوثان من غير برهان ولا حجة . وجواب الاستفهام هنا مفهوم ضمناً ، أي أن هناك فرقاً شاسعاً بين الفريقين ولا مجال للمقارنة بينهما .

ثم ينتقل القرآن بعد ذلك إلى بيان ما أعد الله في الأخرة من نعيم للمؤمنين وعذاب أليم للكافرين:

﴿ مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنِ ، وَأَنْهَارُ مِنْ لَنِنِ لَمْ يَتَفَيْرُ وَمِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنِ ، وَأَنْهَارُ مِنْ حَسَلٍ مِنْ لَيْنِ لَمْ يَقَالُ مِنْ حَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النارِ وسُقُوا مَاءً حَبِيماً فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ (١٥) .

۲۵ شورة محمد

وصف الله الجنة التي وَعَدَ بها المتقين فقال: ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ﴾(١) أي ماء غير متغير الطعم والرائحة ؛ فالقرآن أول ما خاطب العسرب العائشين في الصحراء وكان طبيعياً أن يتحدث إليهم باعز ما يحتاجون له ويتشوقون إليه وهو الماء العذب ، ومن هنا يعدهم الله بأنهار من الماء العذب .

ويلي الماء في ضرورته للكائن الحي : اللبن ، وأكثر البشر يعيشون عليه من طفولتهم إلى كهولتهم ، ولهذا يعد الله المؤمنين بأنهار من لبن ﴿ لَمْ يَتَغَيَّر طَعْمه ﴾ أي لم يحمض لطول المقام ، كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة .

وفي الجنة أيضاً: ﴿ أَنْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَلَةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾ والخمر كانت ألذ المشروبات عند العرب، وقد جعلها الإسلام محرمة في الدنيا للأضرار التي تصيب شاربها عقلياً وجسمياً، أما في الآخرة فقد جعلها الله خالية من كل ضرر، فهي كما جاء وصفها في القرآن ﴿ لا فيها غَوْلُ (١) وَلا هُمْ عَنْهَا يُتْزَفُونَ ﴾ (٢) أي لا تؤذي الإنسان وتضره وتذهب بعقله.

وفي الجنة أيضاً طيبات أخرى ﴿ أَنْهَار مِنْ عَسَلِ مُصَفِّى ﴾ أي لم يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها من الشوائب، وزيادة على ذلك ﴿ وَفِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ﴾ أي من كل الفاكهة التي تشتهيها النفوس. ثم

⁽١) توجه الآية الكريمة الأنظار إلى أن الساء الراكد المتغير ماء ضار ، وقد قررت الآية الكريمة ذلك قبل كشف المناظر المكبرة (ميكروسكوب) بقرون عدة حيث تبين أن الماء الراكد المتغير مستودع لملايين البكتريا الضارة وغيرها من الطفيليات التي تصيب الناس والأنعام بأمراض شتى (عن المتخب في نفسير القرآن) .

⁽۱) لا فيها غول : ليس فيها ضرر . (۲) لا مرد مدر النام الله كران ال

⁽٢) ولا هم عنها ينزفون : ولا يسكرون بسببها .

سُورَة محمد

يقارن القرآن بين هذا النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين بقوله: ﴿ كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ ﴾ أي فهل من يقيم في هذا النعيم يشابه من هو خالد في النار ، وإضافة إلى ذلك ﴿ وَسُقُوا ماءً حميماً فَقَطْع أَمْعَاءَهُمْ ﴾ والماء الحميم هو الماء الشديد الحرارة الذي يشربه الكفار فيقطع أمعاءهم . ويلاحظ أن الله تعالى قابل بين أشربة المؤمنين اللذيذة وشراب الكافر وهو الماء الحار الذي يقطع الأمعاء .

ونستدرك القول في النعيم المادي الذي ذكره القرآن فقد يقال إن القرآن قد أكثر من ذكر اللذائد المادية ، ولكن يجب أن لا ننسى أن الطبيعة البشرية تسر لهذه اللذائذ ، فليس في طبيعة الإنسان زهد في اللذائذ المادية ولا كراهة لها ، فلا ريب أن الوعد بالحصول على هذه اللذائذ جزاء العمل الصالح مغر له وحاث عليه ، هذا وإن القرآن لم ينس اللذة الروحية في وصف نعيم الجنة فبعد أن وصف ألواناً من النعيم المادي عقب على ذلك بقوله : ﴿ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ (١) أي أن رضوان الله هو أميز من النعيم المادي وأعظم ، وهذا الرضوان هو نعيم روحي صرف .

وبعد أن بين القرآن نعيم الأخرة انتقل إلى الكلام عن المنافقين وصفاتهم ، والنفاق نشأ في المدينة المنوّرة حيث اعتز الإسلام فكره أناس من سكان هذه المدينة أن يُعزّ الإسلام ولم يكن بوسعهم محاربته وجهاً لوجه فحاربوه خفية لأنه يقوض زعاماتهم الباطلة ، وامتيازاتهم المموروثة ، وحرصاً على مصالحهم أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر في قلوبهم ، وصاروا يتحيّنون كل فرصة سنحت لهم للقضاء على الإسلام .

وساعد هؤلاء المنافقين وجود اليهود في المدنية المنورة اللذين كانوا

⁽١) سورة التوبة الآية ٧٣ .

01 شورة محمد

يضمرون العداء للإسلام أيضاً ، فسرعان ما جمعتهم العداوة والكيد لهذا الدُّين الجديد ومعتنقيه ، وأخذوا يتعاونون على حبك المؤامرات ودس الدسائس في كل فرصة تسنح لهم . هؤلاء المنافقون يصف القرآن بعض مواقفهم من الإسلام بقوله :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا المِنْمِ مَاذَا قَالَ اللَّذِينَ أُوتُوا المِنْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَمُ وا أَهُواءُهُمْ . وَالَّذِينَ آهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ . فَهَل يَشْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعة أَن وَالَّذِينَ آهْتِهُمْ بَعْضَا فَاللَّي لَنْهُم أَوْا جَاءَتُهُمْ تَقُواهُمْ فَاللَّي لَنَهُم أَوْا جَاءَتُهُمْ وَكُواهُمْ فَاللَّي لَنَهُم أَوْا جَاءَتُهُمْ وَرَاهُمْ فَي (١٦ - ١٨) .

هذه صورة ما كان يفعله المنافقون لبلبلة الخواطر وإشاعة الفتنة والقلق في صفوف المسلمين ، فقد كانوا يستمعون لرسول الله كالمسلمين ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ ولكن ما أن يخرجوا من مجلس رسول الله ﴿ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ ﴾ عندائد يتظاهرون بأنهم لم يفهموا شيئاً ، ويقولون لصحابة رسول الله ﴿ قَالُوا للذين أُوتُوا العِلْمَ مَاذَا قَالَ النبي هذه الساعة ، يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء ، وإن كان قولهم على صورة الاستعلام ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبْعَ اللّه على قلوبهم وأغلقها فلا تعي غيراً لعدم توجههم نحو الخير أصلاً ﴿ واتَّبعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ أي اتبعوا خيراً لعدم توجههم نحو الخير أصلاً ﴿ واتَّبعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ أي اتبعوا ما دعتهم إليه أهواؤهم من الباطل ، ورفض ما جاء به الرسول من الهدى .

وبالمقابل يصف الله حال المؤمنن : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدُى ﴾ فالمؤمنون اهتدوا بالإسلام فزادهم الله إيساناً على إيسانهم ، كما أنه سبحانه ﴿ وَآتَاهُمْ تُقْوَاهُمْ ﴾ أي أعانهم على تقواهم ، أو أعطاهم

سُورَة محمد 00

جزاءها ۽ أو بيّن لهم ما يتقون ، وتقوى اللّه هي خشيته ۽ وامتشال أوامره ۽ واجتناب نواهيه .

ثم يخاطب الله المنافقين : ﴿ فَهَلْ يُنْظُرُونَ إِلاَ السَاعَةَ (١) أَنْ تَأْتِيهُمْ
بَغْتَةً ﴾ أي فهل ينتظرون إلّا أن تأتيهم القيامة فجأة تباغتهم ﴿ فَقَدْ جَاءَ
أَشْرَاطُهَا ﴾ أشراطها : جمع شَرَط بمعنى العلامة ، أي جاءت علامات تدل
على قسربها . ﴿ فَاأَنِّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُم ذِكْسَرَاهُمْ ﴾ أي من أين لهم أن
يتذكروا ويتوبوا إذا جاءت القيامة ، فالإيمان حينالا لا ينفع ، والتذكر
لا يجدي لأنه إيمان يأس ، وتذكر عن اضطرار وجزع ، وكله لا ينفع
صاحبه شيئاً .

أما عن علامات قرب القيامة فقد تحدث عنها رسول الله في عدة أقوال منها قوله: « بعثت أنا والساعة (أي القيامة) كهاتين ، وأشار بالسبابة والوسطى ه^(٢) والمراد بهذا التشبيه أن النبي ليس بينه وبين القيامة نبي آخر فهي تليه وتأتي بعده ، وهذه إشارة بقربها(^{٣)}.

ومن علامات القيامة: حدوث تغيير في نطام الكون، يقول النبي ﷺ: الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت

 ⁽١) الساعة : في اللغة جزء من اللبل أو النهار لا يلحظ فيه التحديد وأطلقت الساعة معرفة بالألف واللام في القرآن على يوم القيامة .

⁽٢) رواه البخاري ومسلم .

⁽٣) قد يقول قائل ها قد مضى ألف وأربعمائة سنة تقريباً على نزول القرآن ولم نشهد قيام القيامة ، فنقول : إن هذه المدة ليس لها حساب يُذكر في عمر الكون البالخ ملايين السنين ، ولكن بعثة النبي محمد على تنبىء عن قرب القيامة بالنسبة لما مضى من عمر الكون .

من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً »(١) .

وبعد ذلك يأتي خطاب الله للنبي وللمؤمنين بأن تكون عقيدتهم بوجود الله ووحدانيته قائمة على العلم لا عن تقليدٍ وجهل :

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ والله يَعْلَمُ مُسَفَعًا بَكُمْ وَمَشْوَاكُمْ ﴾ (١٩).

أمر القرآن بالاعتماد على العلم عند الأخذ بالعقيدة الإسلامية ، عقيدة التوحيد : بقوله (فاعلم) ، والعلم من أدواته العقبل والفكر والنظر والتأمل ، هذه هي السبل لترسيخ العقيدة الإسلامية في النفوس لتكون عن يقين واقتناع ، فالإسلام لا يقول : (آمن ثم فكر) كما هو الحال في بعض الديانات السالفة ، ولكنه يقول : فكر واعلم لتؤمن عن اقتناع .

ومن عظمة الإسلام أنه لم يعرّف ذات الله وكنهـ لأنه فـوق إدراك الحواس ، ولكنه عـرّف بعـظيم صنعه ، وعجـائب خلقه ، ودعـا العقل إلى التفكر في الكون الذي يدل على وجود خالقه :

﴿ أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ الاعراف: ١٨٥ .

﴿ إِنَّ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الجائية : ٢ .

فوجود الكون بسمائه وأرضه على هذا النظام البديع المحكم دليل قاطع على وجود الله خالقه ومبدعه وحكمته وعلمه ، فمن المشاهد والمعترف به في حياتنا العامة أن أية صناعة من الصناعات كالساعة والطائرة وجهاز التلفزيون وغير ذلك من ألوف الصناعات الدقيقة تشهد بمهارة

⁽١) رواه البخاري ومسلم .

سُورَة محمد ٥٧

صانعها وحذقه وعلمه ، وأنها لم توجد اتفاقاً وصدفة ، فكيف يستقبم في حكم العقل والمنطق أن نلحد بوجود الخالق ، وأن ندّعي أن هذا الكون على اختلاف عوالمه بغير صانع ، سواء أكان ذلك في السماء وما تحتويه من بالايين النجوم والكواكب ، أو في الأرض وما فيها من ملايين الأحياء البرية والبحرية والحشرات والطيور والزواحف ، وأنواع النبات والثمر والشجر ، إنه لا ينكر الخالق إلا من أنكر عقله .

والأكثرية الساحقة من فلاسفة الإسلام ومفكريه لم يلحدوا خلافاً لفلاسفة الأديان الأخرى ، لأنهم عرفوا القرآن أولاً فأعطاهم الصورة الصحيحة المقنعة عن وجود الله التي لم تؤثر فيها قراءتهم للمذاهب الفلسفية الممادية ، وكيف يتصور أن يلحد مفكر وفيلسوف ينتمي إلى الإسلام وهو يعرف أن إسلامه يعتبر العلم أهم أداة للإيمان بالخالق ، كما جاء في القرآن :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَائِماً بِالقِسْطِ لا إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمِ ﴾ آل عمران: ١٨.

فالقرآن جعل شهادة العلماء مع شهادة الله والملائكة أهم أدوات الإثبات لوجود الله ووحدانيته وعزته وحكمته البالغة وعدالته الشاملة .

وأثبت القرآن أن العلماء هم أشد الناس خشية لله ﴿ إِنَّمَا يَخْضَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ المُلَمَاءُ ﴾ فاطر : ٢٨ .

هذا وإن القرآن يقدم دليلًا منطقياً على وحدانية الله فيه كل وسمائل الإقناع :

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَّهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّه بِمَا خَلَقَ

۵۸ شورة محمد

وَلَعَلَا بِمُضُّهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ المؤمنون : ٩١ .

فلو كان مع الله آلهة أخرى لذهب كل واحد منهم بخلقه واستأثر به ، وقد يعلو بعضهم على بعض فتسود الفوضى ، ويختل نظام الكون ، ومن تصور إلها بلا غلبة ، وبلا استئثار بالسلطة فقد تصوره في شأن غير شأنه وطبعة غير طبعته .

وبعد هذا الاستطراد لنعد إلى تتمة الآية فإنها بعد أن أمرت باعتماد العلم في مجال العقيدة عقبت على ذلك : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي هَلَى الآية وإن كانت خطاباً للنبي (١) ﷺ فهي في الوقت نفسه خطاب للمؤمنين لكل ما بدر منهم من ذنوب . وإن في دعوة المؤمن لمشاركة المؤمنين معه في طلب الغفران ، إيحاء لهم في تجنب الخطابا ، والتعاون على نبذها لما فيها من إغضاب الرب وتدمير المجتمع . هذا وإن الرسول في منصبه الجليل وقربه من الله كان يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » .

وكيف لا يطلب المؤمن الغفران من الله والقرآن يصرح: ﴿ والله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ﴾ أي يعلم ما تتصرفون فيه من أشغالكم بالنهار ﴿ وَمَشْوَاكُمْ ﴾ ويعلم ماواكم إلى مضاجعكم بالليل أو مصيركم في الأخرة إلى الجنة أو النار لا يخفى عليه شيء من ذلك .

 ⁽١) ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيع ، وذنوب الناس فعل القبائع من الصغائر
 والكبائر

وَيَعُولُ ٱلَّذِينَ اَمُواْ لَوْلا نُزِّكَ سُورَةٌ فَاذَا أَنزكَ سُورَةٌ تُحْتَكُمَةٌ وَذَكِرَ مِيهَا ٱلْقِتَالُ زَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَّرَضٌ يَظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمُنَيْتِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فَأَوْلَ لَمُنُهُ۞ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوكُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْنِ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَتَرًا لَكُ ١٠ فَعَا عَسَنْتُ مِانَ وَلَّنْكُو أَن تُفْسِدُوا فِٱلأَرْضِ وَتُعَطِّدُوا أَرْحَامَكُمُ ۞ أُوْلَبِكَ ٱلَّذِينَ لَمَنَهُمُ ٓ اللَّهُ فَأَضَمَ عِنْهُ وَأَعْمَى أَبْصِكُمُ فَهُ أَفُلا سَدَيَّرُونَ ٱلْقُدْوَ الْأَوْرَةِ الْأَرْعَلَى قُلُوبِ أَقُنَا لَمَأَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَا زُنَدُوا عَلَىٓ أَدْبَارِهِ مِنْ بَعَدِ مَانَيَيَّنَ لَهُوٱلْحُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَمَهُمُ وَأَمْلَلُ لَمَنُهُ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوالِلَّذِينَ كَرِهُوا

شسوح المفسودات

سُورَةً مُحْكَمَةً : سورة ذكر فيها الجهاد بنص صريح غير قابل للتأويل .

نَظُرُ المغشيُّ عَلَيْهِ مِنَ المُوتِ : تشخص أبصارهم جيناً وهلعاً كمن أصابته سكرة الموت . فَأُولَى لَهُم : فويلٌ لهم لما أساءوا .

قُوْلُ مَعْرُ وف : قول مستحسن .

فإذا عُزْمُ الْأَمْرُ: جد الأمر ولزمهم الجهاد.

فهل عُسَيْتُم : فهل يتوقع منكم .

تُولِّينُم : أي توليتم الحكم وصرتم حكاماً ، أو أعرضتم عن دين الله . وتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم : وتقطعوا صلة القرابة والرحم .

أفلا يتدبّرون القرآن: يقرأون القرآن قراءة تفهم وتفكر.

أم حَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُها : أم يتلقون القرآن بقلوب مقفلة بالكفر والعناد .

ارتدُّوا على أَدْبَارِهِم : رجعوا إلى الكفر .

سُول لَهُم : زين لهم القبيح حتى رأوه حسناً .

أملي لهم : غرهم وخدعهم ومد لهم في الأماني الباطلة .

• مورّة محمد

مَانَزَلَ اللهُ سُنطِيعُ أَدِ فِي بَضِ الْمَثْرَ وَاللهُ يَعَامِ اِسْرَارُهُ ۞ فَكَيْنَ إِنَّا اللهُ مَا اللهُ ال

شبرح المفسرَدات

أدبارهم : جمع الدُّبر ، وهو مؤخر كل شيء وظهره .

فَأَخْبُطَ أَعْمَالُهُم : فأبطل أعمالهم وحرمهم من ثوابها .

أَضْغَانَهُم : أحقادهم الشديدة الكامنة .

لاًريْنَاكُهُم : لعرفناك إياهم بدلائل تعرفهم بها .

بسيمًا هُم : بعلامتهم التي تميزهم عن غيرهم .

ني لُحْنِ القُوْلِ : ما في كلامهم من تعريض أو تورية لإخفاء مرادهم .

لَنَّهُونَّكُمْ: لنختبركم بالتكاليف الشاقة .

لَبْلُو أَخْبَارِكُمْ : نَخْتِير أعمالكم فنعلم حسنها من قبحها .

شاقُوا الرسُول: خالفوا وعادوا رسول الله محمد ﷺ . .

فَلا يَهِ وَا وَلَدُ عَوَ اللَّا اللَّهُ وَاسْدُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَرَكُمُ المَّعْلَقُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَرَكُمُ الْمُعْلَدُ وَالدَّوْنَ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُنْفِي اللْمُنْ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَ

شرح المفردات

فَلاَ تُهِنُّوا : فلا تضعفوا عن مقاتلة الكفار .

وَتَدْعُوا إِلَى السُّلْم : وتدعوا إلى السلام والصلح .

وأنتم الأعلونَ : الفائزون الغالبون .

وَلَنْ يَتِركُمْ أَعْمَالَكُم : ولن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم .

فَيُحْفِكُم : يجهدكم بطلبها بإلحاح .

تتابع سُورَة نُحُــ خَد

ثم ينتقل بنا القرآن إلى وصف حال المنافقين عندما يسمعون أوامر الله بالقتال دفاعاً عن الإسلام :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ يُنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المَغْشِيُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوتِ فَأُولَى لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوثُ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْسُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ (٢٠ ـ ٢١) .

فالمؤمنون الصادقون كانوا يتمنون دوماً أن يُنزُلَ الله أمراً صريحاً يبيع لهم القتال دفاعاً عن أنفسهم وعقيدتهم ، وهذا هو المراد بقوله تعالى :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنوا لَوْلاَ نُزَلَتْ سُورَةً ﴾ أي قالوا : هلا نزلت سورة نؤمر فيها بالقتال ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمةً ﴾ فإذا أُنزلت سورة وكانت واضحة وصريحة تنطق الفاظها بحقيقة المقصود منها ﴿ وَدُكِرَ فِيها القِتَالُ ﴾ وذُكِرَ فِيها القِتَالُ ﴾ وذُكِرَ فيها الأمر بقتال المشركين ﴿ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ أي رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله وهم المنافقون ﴿ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المحتضر الذي المَعْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوتِ ﴾ أي ينظرون إليك يا محمد نظر المحتضر الذي يشخص بصره هلعاً من الموت ﴿ فَأَوْلَى لَهُمْ ﴾ هذه الجملة هي وعيد من الله لهؤلاء المنافقين بمعنى : فويل لهم ، أو قارب ما يهلكهم ، أما قوله تعالى : ﴿ طَاعَةُ وَقُولٌ مَعْروفٌ ﴾ (١) فهو كلام مستأنف ومعناه : طاعة لله وقسول مستحسن أحسن وخير لهم ، وتاتي أولى بمعنى أحق وأفضل ، وقالكلام بعدها متصل مما يؤدي نفس المعنى .

⁽١) معروف: اسم لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حُنُّهُ.

شوزة محمد

﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ أي فإذا جدّ الأمر ، ولـزم فرض القتــال كرهــوه أو تخلفــوا عن القتــال . فكــرهــوه أو تخلفــوا جــواب و إذا » وهــو محـــذوف ، ومعلوم ان (إذا) حرف شرط بحتاج إلى جواب .

﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ فلو صدقوا الله في الإيمان وامتثلوا ما أمرهم به من القتال لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة .

ثم يبين القرآن بعد ذلك المصير السيء الذي يؤول إليه كل من يعرض عن هدي الله ويقطع صلة الرحم :

﴿ فَهَلْ عَـَيْتُمْ إِن تَوَلَّئُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم ﴾ (٢٢ ـ ٢٣) .

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ هذه العبارة جاءت على سبيل التوبيخ والتقريع لهؤلاء المنافقين بمعنى : هل يتوقع منكم ﴿ إِنْ تَوْلَيْتُم ﴾ وهـذه العبارة تحتمل معنى : تولي أمور الناس ، أو معنى : الإعراض عن الإسلام . فيكون المعنى : فهل يتوقع منكم إن توليتم الحكم وأمور الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم ، فتعصوا الله ، أو بمعنى : فلعلكم أو يخاف عليكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تعودوا إلى جاهليتكم فتعصوا الله وتفسدوا في الأرض .

﴿ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ وتقطيع الأرحام يكون بالبغي والـظلم والقتل ، والرحم : هي القرابة ، وتشمل ناحيتين :

قرابة عامة بين المؤمنين وهي التي وصفها الله بقوله: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ بقوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة ﴾ والتي يجب مراعاتها بالمحبة والنصيحة والعدل والنصرة.

١٤ مورة محمد

وقرابة خاصة ، وهي رابطة القرابة عن طريق النسب من طرفي الرجل أبيه وأمه فتجب لهم الحقوق الخاصة من النفقة على المحتاجين ، وتفقد أحوالهم وتفضيلهم على غيرهم بالبر والإحسان .

وجزاء الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ ﴾ أي طردهم وأبعدهم عن رحمته ﴿ فَأَصَمُّهُم ﴾ أي أصابهم بالصمم عن سماع الحق ومواعظ الله ﴿ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ أي أعماها عن رؤية الخير فلا يتبينون حجج الله .

وبعد ذلك تأتي الآية الكريمة داعية إلى التأمل في معاني القرآن وتفهمه للعمل بموجبه :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴾ (٢٤) .

أي أفلا يتأمل هؤلاء المنافقون في معاني القرآن ، ويتبصّرون ما فيه من الهدى ويعلمون ما اشتملت عليه آياته من المواعظ الزاجرة ، والحجج الظاهرة التي تزجرهم عن الكفر بالله والعمل بمعاصيه ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُها ﴾ وأقفالها جمع قفل ، وهو ما يغلق به الباب إغلاقاً محكماً ، وأقفالُ القلوب هي الكفر والعناد ونحوهما مما يصعب معه تقبّل الدين الحق ومبادئه القويمة ، وإذا أقفلت القلوب فهي لا تفهم ولا تعقل ولا تتدبّر ما يتلى عليها من آيات القرآن .

هذه السمة التي يرسمها الله للمنافقين على عهد النبي على من يسير سيرهم ، وها نحن اليوم بعد أربعة عشر قرناً نرى كثيراً من المسلمين يسيرون على خطى هؤلاء المنافقين فيتقاعسون عن الجهاد في سبيل الله وطاعة أوامره بسبب ضعف إيمانهم وعدم تدبرهم للقرآن ،

سُورَة محمد

وإعراضهم عما جاء به من الهدى ، إنهم يسمعون القدرآن يتلى في الإذاعات ولكن يسمعونه للطرب لا للفهم والتدبر والإتعاظ والعمل بمبادله وأحكامه ، لا يفهمون ما يتلى عليهم ، ولا يحاولون تدارس القرآن لفهمه . بل زاد في الطين بلّة جعلهم القرآن يُتلى على الأموات ، ومصدراً لاستدرار الرحمات ، مبتعدين كل البعد عن غرضه الحقيقي وهو أنه هدى ودستور للحياة ، وتشريع للأحياء . وبهذا قوض المسلمون أهم ركن من أركان سعادتهم .

ويتابع القرآن الكلام عن المنافقين مهدداً إياهم بسوء المصير:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ
سَوَّلَ لَهُم وَأَهْلَى لَهُم . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزُّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ
في بَمْضِ الْأَمْرِ ، واللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَسَوَقْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ . ذَلِكَ بِأَنْهُم اتَبُعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا
رِضُوانَهُ ، فَأَخْبُطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٢٥ - ٢٨) .

فهؤلاء المنافقون ﴿ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ﴾ أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر بعد أن أعلنوا إسلامهم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى ﴾ من بعد ما ظهر لهم الحق بالدلائل الظاهرة ، والمعجزات الباهرة ، إن هؤلاء المنافقين ﴿ الشَّيْطَانُ سَوْلَ لَهُمْ ﴾ أي زين لهم وسهل لهم العصيان ﴿ وأملى لهم ﴾ أي مدّ لهم في الأماني والأمال الكاذبة ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا للَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّهُ ﴾ أي وارتدادهم هذا بسبب أنهم قالوا للدور الكارهين لنزول القرآن على محمد حمداً من عند أنفسهم ﴿ سَنْ طِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْدِ ﴾ أي سنطيعكم في بعض أصوركم وأحوالكم ، وليس في كل الأمور ، إذ يجب أن يحافيظوا على الشكل

11 مُوزة محمد

الظاهري لهم باعتبارهم مسلمين ظاهراً ﴿ واللَّهُ يَعلَمُ إِسْرَارَهُم ﴾ أي يعلم كل ما يسرونه ويخفونه عن المسلمين . ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَـوَقْتُهُمُ الملائِكَةُ ﴾ أي فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين عندما يتوفاهم ملك الموت وأعوانه ﴿ يَضْرِبُون وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ فالملائكة عندئذ تضرب وجوههم وأقفيتهم إذلالاً لهم ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّه ﴾ أي ذلك الهوان والذل الذي سيلاقونه هو بسبب كفرهم ومعاصيهم التي تغضب الله ، وبسبب أنهم ﴿ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ ﴾ ولأنهم كرهوا ما يرضاه الله لهم من الإيمان والطاعة ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ فلأجل ذلك أبطل الله ثواب أعمالهم وأذهبها سدى لأنها عُملت في غير رضاه فبطلت ولم تنفع صاحبها .

وتتابع الآيات مهددة المنافقين بفضحهم وكشفهم على حقيقتهم أمام المؤمنين :

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُم . وَلَوْ نَضَاءُ لأَرْيَنَاكُهُم فَلَمَتُمُ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَمْلَمُ أَضَاءُ لأَرْيَنَاكُهُم فَل لَحْنِ القَوْلِ وَاللَّهُ يَمْلَمُ أَصْمَالُكُمْ ﴾ (٢٩ ـ ٣٠) .

والذين في قلوبهم مرض هم المنافقون ، والضغن : الحقد الشديد . والمعنى : هل ظن المنافقون أن الله لن يظهر ما يضمرون في قلوبهم من حقد للنبي وللمؤمنين ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لاَرْيَّنَاكُهُمْ ﴾ أي لو شاء الله لعرفك بهم يا محمد وأعلمك بحالهم ﴿ فَلَعَرَفْتُهُمْ بِسِيمَاهُم ﴾ فلعرفتهم بعلاماتهم التي يتميزون بها ﴿ وَلَتَعْرِفَنُهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ ﴾ أي في نبرات الصوت ، وفي فحوى القول ومقصده ومعناه ﴿ وَاللَّهُ يَمْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ﴾ لا يخفى عليه شيء منها .

ثم تعود بنا السورة إلى الكلام عن الجهاد في سبيل الله وأن الله

شُورَة محمد 47

فرضه على المؤمنين ليمتحن جوهر عقيـدتهم ، وأن الكافـرين مهما تـآمروا للقضاء على الإسلام فلن يستطيعوا النيل منه ، يقول تعالى :

﴿ وَلَنَبُلُونَكُم حَتَّى نَعْلَمَ المجاهِدينَ مِنْكم والصَّابِرينَ وَنَبُلُو أَخْبَارَكُم . إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٣١ - ٣٢) .

يخبر الله المسلمين بأنه سيختبرهم بأنواع من المحن والتكاليف الشاقة كالجهاد ليعلم المجاهدين منهم والصابرين ﴿ وَنَبْلُوَ أَخْبَارُكُمْ ﴾ أي نختبر أعمالكم فنعرف الصادق منكم من الكاذب .

أما الذين كفروا بوجود الله أو أنكروا وحدانيته ونبوة رسوله محمد وضدّوا عَنْ سَبِلِ اللّهِ ﴾ أي منعوا الناس عن دين الله بالقوة أو المال أو الخداع أو أية وسيلة أخرى ﴿ وَشَاقُوا الرَّسُول ﴾ أي عادوه وحاربوه وآذوه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ اللهُدَى ﴾ أي من بعد أن علموا أنه مرسل من عند الله بالدلائل الواضحة ، هؤلاء ﴿ لَنْ يَضُرُوا اللّهَ شيئاً ﴾ هؤلاء لن يضروا دين الله ولا منهجه ، ولا القائمين على دعوته ، وأنهم وإن قدروا على إيذاء بعض المسلمين فإن هذا بلاءً مؤقت يقع بإذن الله لحكمة يريدها ، ولكن الله في النهاية ﴿ سَيُحْبِطُ أَعْمَ اللهُمْ ﴾ أي سيبطل كل مكايدهم ومؤامراتهم ضد الإسلام .

وها نحن اليوم بعد أربعة عشر قرناً من بدء الدعوة الإسلامية نسرى مصداق هذه الآية في أجلى مظاهرها ، فقد نشأ الإسلام ضعيفاً وتآمر عليه المتآمرون واستشهد الكثير في سبيله ، ولكنه خرج من كل ذلك ظافراً . وبعد وفاة النبي على امتد الإسلام وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها. بدعوته السمحة ، وكان في كل فترة يصاب بانتكاسات على يد

۱۸ أمرزة محمد

اعدائه ، ولكن لم يستطيعوا طمس نوره بل ظل ينتشر بسرعة حتى أصبح أتباعه مئات الملايين ، وأصبح الإسلام اليوم من أعظم القوى التي توجه العالم ، وما ذلك إلاّ لأنه دين الله الحق الذي يراعي في تنظيمه كل المتطلبات المادية والروحية التي تنشدها شعوب العالم .

وبعد هذا التطمين الرباني للمؤمنين بإبطال كيد أعدائهم تأتي الأيات التالية ترشد المؤمنين إلى ما فيه سعادتهم وفوزهم برضاء الله :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا اللَّهَ وَأَطِيمُوا السرَّسُولَ وَلَا تُبْسِطِلُوا أَعْمَالَكُمْ . إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمُّ مَاتُوا وَهُم كُفَارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ . فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى السَّلْمَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَرَكُمُ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (٣٣ ـ ٣٥) .

فالله سبحانه يدعو المؤمنين إلى طاعته وطاعة رسوله لأن فيهما قوام سعادتهم ، وأن لا يبطلوا أعمالهم الصالحة بالأعمال السيئة والكفر . فالكفار الذين أنكروا وجود الله ووحدانيته ، وصدوا من أراد الإيمان بالله ورسوله بأية وسيلة كانت ، أو فتنوهم عن دينهم ثم ماتوا وهم كفار ، هؤلاء لن يغفر الله لهم ما فعلوا ، وسيكون العذاب نصيبهم يسوم القيامة . فالفرصة متاحة لكل كافر أن يتوب عن كفره ، ويرجع عن عمله السيء ما دام على قيد الحياة ، ولكن إذا جاءه الموت تذهب كل فرصة سدى .

ثم يخاطب الله المؤمنين بقوله : ﴿ فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى السُلْمِ ﴾ أي فلا تضعفوا ولا تذلّوا لأعداثكم الذين قابلوكم بالنظلم والعدوان ، ولا تدعوهم إلى الصلح والمسالمة خوفاً منهم وضعفاً ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ ﴾ والنم القاهرون والعالون عليهم ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ والله ناصركم على أعدائكم . وكلمة : الله معكم تعطى المؤمنين دعماً معنوياً هاثلاً يشعر

شُورَة محمد

المؤمن معها أن لا قوة في الأرض تقف أمامه ، ومن كان الله معه لن تغلبه قوة مهما عظمت ، كما أنها إرشاد للمؤمنين بتجنب النهو والإعجاب بالنفس ، لأن الله لما قال : وأنتم الأعلون كان ذلك داعياً للافتخار فبين الله أن ذلك العلو على الكفار بسبب معية الله لهم ونصرته لهم ، ثم يعقب الله على ذلك بقوله ﴿ وَلَنْ يَتِركُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ أي ولن ينقصكم أجور أعمالكم .

ثم يختم الله السورة داعياً المؤمنين إلى الإنفاق في سبيله لأن ذلك سبيل الفلاح لهم :

﴿ إِنَّمَا الحَيَاةُ الدَّنْيَا لَمِبُ وَلَهُوْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا يُؤْنِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلاَ يَسْأَلْكُمْ أَلْوَالَكُمْ . يَنْ يَسْأَلْكُمُ أَنْ يَشْغَانَكُمْ . وَمَنْ يَتَخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ . هَا أَنْتُمْ هُؤَلاءِ تُدْعَوْنَ لِيُتَفِقُوا في سَبيلِ اللّهِ فَينْكُمْ مَنْ يَتْخُلُ ، وَمَنْ يَنْخَلُ فَوْمَا فَإِنَّمَ اللّهُ الغَنِيُّ وَأَنْتُمُ اللّهُ الْفَقَرَاءُ ، وَإِن تَتَولَّوْا يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ ثُمُ لا يكونوا أَمْنَالَكُمْ ﴾ (٣٦ ـ ٣٨) .

فالله يبين بأن الدنيا لعب ولهو فلا يجدر المؤمنين أن تلهيهم الدنيا عن واجبات الإيمان ، ويقدر ما يقدم المؤمن من تضحيات ، يرتفع قدره عند الله ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَثَّوا يُوْتِكُمْ أُجُورَكُمْ ﴾ فالله يجزي ثواب الإيمان والتقوى فيلا ينظن الإنسان أن تضحياته ستذهب سدى . ومعنى ﴿ وَلاَ يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُم ﴾ أي لا يطلب منكم إخراج أموالكم كلها في سبيل الله ، بل يطلب منكم إنفاق بعضها(') ﴿ إِن يَسْأَلُكُمُ مَن الموالكم علها ﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾ فيجهدكم بطلب أي إن يسألكم ربكم إنفاق أموالكم كلها ﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾ فيجهدكم بطلب الكبر ، وعندنه إلى إلى المال فلا تنفقوه في سبيل الله ﴿ وَيُحْفِرُ بِهُ المال فلا تنفقوه في سبيل الله ﴿ وَيُحْفِرُ بِهُ

⁽١) هي ربع العُشر (اثنان ونصف بالمئة) من أموالكم وهي مقدار فريضة الزكاة .

۷۰ مورة محمد

اضْغَانَكُمْ ﴾ أي ويظهر أحقادكم لهذا الدِّين .

﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ ﴾ فالمؤمنون مدعوون إلى الإنفاق في سبيل الله ، وسبيـل الله كلمة لكـل ما رسم الله لعبـاده من الإيمـان بالحق والـدعوة إليـه ، والبـذل في سبيله ، وعمـل الخير .

فنشر دعوة الإسلام والإنفاق على ذلك هو في سبيل الله ، ودفع الأعداء عن أرضنا هو في سبيل الله ، وإقامة العدل في الأحكام ورد الأمانات إلى أهلها هو في سبيل الله ، والعمل على مصالح الأمة بإنشاء دور العلم والمستشفيات ودور الصناعة التي تتوقف عليها حياة الأمة ورقيها هو في سبيل الله .

ومن الجدير بالتأمل أن القرآن أثبت أن البخل في الإنفاق في سبيل الله يعدود وباله على البخيل ذاته ﴿ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنْمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ فالبخل في الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى خلل في المجتمع الذي يُعتبر البخيل جزءاً منه . هذا بالإضافة إلى أن البخيل حرم نفسه من ثواب الله ، فالقرآن إذ دعا المؤمنين إلى الإنفاق في سبيل الله فما ذلك إلاّ لخيرهم ، وهو سبحانه ليس بحاجة إلى أحد فهو مالك السماوات والأرض ومن فيهن ﴿ وَاللّٰهُ هُو الغَيْمُ وَأَنْتُمُ الفُقَرَاءُ ﴾ .

هذا وإن البخل في الإنفاق في سبيل الله مدخل إلى ضعف الأمة وانهيارها وطمع الأعداء فيها وهلاكها ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يُسْتَبِدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمُّ لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ فالله سبحانه يهلك هؤلاء البخلاء ويستبدل بهم قوماً أصلح منهم وأطوع وأكثر استجابة للعمل بشريعته ثم لا يكون هؤلاء البدلاء أمثالهم في البخل بل يستجيبون إلى ما أمرهم الله به من النفقة في سبيل الله ، الذي هو سبيل الحق والخير .

٤

هذه السورة تدور في مجملها على صلح الحديبية ، وما رافق ذلك من أحداثٍ قبل هذا الصلح وبعده ، ولذا كان ضرورياً ان نذكر قصة هذا الصلح وظروفه ، لنعيش في جوّ هذه السورة التي قدمت دروساً في المجهاد ، وثمراته المرجوة من السعادة في الدنيا ، والنعيم في الآخرة .

صلح الحديبية

زيارة المسجد الحرام: كان المسجد الحرام في مكة وجهة العرب قبل الإسلام في عبادتهم، يحجّون إليه كل عام في الأشهر الحرم (١)، وكان له تعظيم خاص في نفوسهم، وأن من دخله كان آمناً، وإذا التقى المرء بأشد الناس عداوة له لم يجرؤ أن يجرّد نحوه سيفاً، أو يسفك له دماً، ولكن قبيلة قريش آلت على نفسها منذ أن هاجر محمد على والمسلمون معه إلى المدينة المنورة أن يصدوهم عن المسجد الحرام، وأن يحولوا بينهم وبينه دون سائر العرب، وكان المسلمون يتألمون كثيراً من هذا الحرمان الذي حال بينهم وبين أداء هذا الواجب الدينى.

انقضت ست سنسوات على هجرة المسلمين إلى المدينة ، وهم يتحرَّقون شوقاً لزيارة المسجد الحرام ، وإنهم لمجتمعون ذات يوم إذ أقبل عليهم رسول الله غلا ينبئهم برؤيا رآها في منامه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين مطمئنين لا يخافون ، وما لبث أن دعا رسول الله غلا أهل المدينة المنوّرة ومن حولها من أهل البوادي (الأعراب) ليخرجوا معه إلى

 ⁽١) الأشهر الحرم: هي الأشهر التي كان العرب في الجاهلية يحرمون فيها الفتـال وقد أقر
 الإسلام حرمتها ، وهي : ذو القعدة ، ذو الحجة ، المحرّم ، ورجب .

٧٧ مُورَةِ الفَتْح

المسجد الحرام لأداء فريضة (١) العمرة ، وكان النبي ﷺ يخشى أن يتعرض له الكفار من أهل مكة بالحرب ، أو يصدّوه بالقوة عن دخول المسجد الحرام .

استجاب أهل المدينة لرسول الله ، أما الأعراب فامتنعوا عن الذهاب معه ، وقالوا : (شغلتنا أموالنا وأهلوننا) وكنان السبب الحقيقي في إحجامهم عن المسير مع النبي تش اعتقادهم أن محمداً وأصحابه لن يعودوا من سفرهم هذا أبداً سالمين لأن المشركين سيفتكون بهم .

خرج رسول الله ومن معه من المهاجرين والأنصار ، وكان عددهم ألفاً وأربعمائة ، لا يحملون من السلاح إلا السيوف في أغمادها ، يسوقون الهدي (٢) أمامهم لِتَعْلَم قريش أن محمداً وصحبه خرجوا للعبادة لا للحرب .

منع رسول الله من دخول مكة : وصل رسول الله وصحبه إلى مكان يُدعى (عسفان) (٢) فجاءه الخبر أن قريشاً أجمعت على صدّه ومن معه من المسلمين عن دخول مكة ، وأنّها استعدت للحرب ، ولما بلغ رسول الله الخبر باستعداد قريش قد أكلتهم

 ⁽١) بعض الأثمة يراها سنة لا فريضة ، والعمرة لها ثبلاثة أركبان : الإحرام ، والمطواف حول
 الكعبة ، والسعى بين الصفا والمروة .

 ⁽٢) الهدي هي ما يهدى إلى البيت الحرام من الإبل والبقر والغنم ، وقد كان رسول الله في
 هـذه الزيارة يسوق أسامه سبغين بدئة (وهي الناقة المسمنة) وهي تنحر بعد الزيارة ويهب لحمها للفقراء .

 ⁽٣) عسفان : موضع على بُعد مرحلتين من مكة . المرحلة : هي المسافة التي يقطعها المسافر في يومه .

سُوزَة الفَتُّح

الحرب ، ماذا لو خلوا بيني وبين سائر الناس ! فإن أصابوني (١) كان الذي أرادوا ، وإن أظهرني (٢) الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين (٣) ، والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى ينظهره الله ، أو تنفرد هذه السالفة (٤) (مشيراً إلى صفحة عنقه) . ثم قبال رسول الله ؛ من رجل يخرج بنا عن طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ فقبال رجل : أننا يا رسول الله ، فسار بالركب في طريق وعر قاس . . عانى المسلمون منه مشقة شديدة ، ثم وصلوا إلى مهبط الحديبية في أسفل مكة .

وبينما الركب في طريقه إلى مكة بركت ناقة رسول الله ، فقال الناس : خلات فلات ، فقال الناس : خلات فلات ، فقال رسول الله ؛ و ما خلات ، وما هو لها بِخُلُق ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ، لا تدعوني قريش إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » ثم زجر ناقته مغيراً وجهة سيره ، فوثبت الناقة ، وسار النبي على حتى نزل بأقصى الحديبية .

أرسلت قريش بعض السفراء سفيراً تلو الآخر يسألون عن سبب قدوم المسلمين إلى مكة ، وقد راودهم الشك فيما عزم عليه رسول الله ، فأخبرهم بأنه جاء لزيارة المسجد الحرام لأداء العمرة ، ثم رأى رسول الله أن يُرسل عثمان بن عفان سفيراً من قِبَله لإبلاغ قريش الغاية من مجيئه ، فبلغ عثمان رسالته إلى قريش ، فقالوا لعثمان حين فرغ من مهمته : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف ، فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول

(١) أصابوني : قتلوني أو هزموني .

⁽۲) أظهرني : تصوني .

⁽٣) وافرين : سالمين لم يقتل منهم أحد .

⁽٤) السالفة: هي صفحة العنق وانفرادها عن الجسم كناية عن الموت.

⁽۵) حرنت وم کت .

الله ، ثم حبسوه عندهم ، فشاع عند المسلمين أن عثمان قد قُتل ، فلما بلغ رسول الله خبر مقتله قـال : لا نترك هـذا المكـان حتى نحـارب هؤلاء القوم .

بيعة الرضوان: هنالك رأى النبي غلاق أن الأمر خرج عن طوق الصفح والحلم، ودعا أصحابه لمبايعته، فعاهدوه باستثناء واحد منهم، وقد سُئل أحد الذين شهدوا تلك البيعة: (على أي شيء بايعتم (أي عاهدتم) رسول الله يوم الحديبية، قال: الموت) وفي رواية أخرى: (أنهم بايعوا رسول الله على أن لا يفروا) والمراد بذلك: القتال حتى النصر، مهما كلفهم ذلك من تضحيات، لا يفرون من وجه عدوهم مهما لاقوا منهم من شدة.

معاهدة الصلح: استعد المسلمون للقتال ، وبينهما هم كذلك إذ ترامى إليهم أن عثمان لم يُقتل ، ثم لم يلبثوا أن فوجئوا برجوعه . وبذلك عادت المفاوضات بين الفريقين ، فأرسلت قريش سفيراً من قبلها هو سهيل بن عمرو يعرض شروط الصلح التي تطلبها قريش وكانت أربعة :

أولًا : تقرير هدنة بين قريش والمسلمين مدتها عشر سنين .

ثناتياً: إذا لجا رجل من قريش إلى المسلمين فعليهم رده، وإذا فرّ واحد من المسلمين إلى قريش فليس عليها ردّه.

ثالثاً: أن يعود المسلمون هذا العام بغير عُمرة ، ويأتوا في العام الذي يليه فيدخلوا مكة بعد أن تخليها لهم قريش ثلاثة أيام ، ولا يكون معهم من السلاح إلاّ السيوف في أغمادها .

رابعاً : من أراد أن يدخل في عهد محمد من غير قـريش فله ما أراد ،

ومن طلب أن يدخل في عهد قريش فله ما أراد كذلك .

فَقَبِلَ النبي على بن أبي طالب فقال : اكتب و بسم الله الرحمن الرحيم و فقال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب و بسم الله الرحمن الرحيم وفقال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم ، فقال رسول الله : اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ، فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو .

نزل بالمسلمين من أمر هذا الصلح شيء عظيم ، فهم يرون أنهم وهم على ما هم عليه من كثرة العدد ، وقوة الإيمان يقدمون لقريش هذه التنازلات ، وهم كانوا يؤمنون بأنهم سيدخلون مكة كما رأى رسول الله في منامه ، فإذا هم يُردّون عنها وعن زيارة المسجد الحرام ، ولهذا يقول عمر بن الخطاب للنبي آنذاك : يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : بلى . قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ فقال النبي : بلى ، قال عمر : ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال النبي : يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً .

ثم اطمأن المسلمون بعد ذلك إلى أمر الله ، ورجعوا مع نبيهم ﷺ إلى المدينة يحدوهم الإيمان واليقين بنصرة الله لهم .

وعند رجوعهم وفي البطريق بين مكة والمدينة وقف رسول الله في موضع يُدعى (كراع الغميم) وجمع الناس ليقرأ عليهم سورة الفتح .

بِسْ لِللَّهِ الرَّحْزَ الرَّحْزَ الرَّحْدَيْدِ

إِنَّافَعُنَالَكَ فَقَا أَشِينَا ۞ لِيَغْفِرِ لِكَ اللهُ مَالْعَدَّمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِمُنَهُ مَكْدُ عَلَيْكَ وَيَهْدِ يَكَ صِرَطاً مُّسَخَقِيما ۞ وَيَضَرَكَ اللهُ نَصَرًا عَزِيزًا ۞ مُوَالَّذَى آنَزَلَ السَّحِينَةَ فِي قُلُوبِ لَهُ وُمُونِينَ لِيزِّدَادُوا لِينَا مَعْ عَلِيمًا هِي لِيمُ فَولِللهِ جُودُ السَّمَولِ وَالْأَرْضِ وَالْأَوْنِ وَكَالَ اللهُ عَلِيمًا عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لَيُحْ فَلَ الْمُونِينَ وَلَلْوُمُنِينَ جَنَّلُ مَنْتِ جَنَّكِ جَنِّ مَحْرَى مِن عَنْهَا الْأَنْهُ لَوْخَلِما ۞ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَلَلْكُومُ مَنْ وَاللَّهُ وَلَيْكُومُ وَكَانَ ذَالِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزَاعَظِمَا ۞ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَلَلْكُومُ مَنْ وَلِلْكُومُ اللهُ وَلَيْكُومُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

شيرح المفسرَدات

إِنَّا فَتَحْنَا : فتح البلد هو الظفر به بحرب أو بغير حرب .

نُتْحاً مُبِيناً : فَتَحاً ظاهراً واضحاً ، والمقصود هو صلح الحديبية .

مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَبُّكِ وَمَا تَأْخُرُ : مَا فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه قبل النبوة وبعدها . وقد مند مند الله

وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ : يتم فضله عليك بنشر الإسلام وفتح البلدان .

لَصْراً عَزيزاً : نصراً فيه عز ومنعة .

أَنْزَلَ السَّكِينَة فِي قُلُوبِ المؤمِنينَ : أدخل الثبات والطمأنينة إلى قلوبهم . يُحَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِم : يمحو الله سيئاتهم ولا يعاقبهم عليها . وَلَلْشُرِكَ لِنَّا لِظَالَةِ مِنَ إِللَّهِ ظَنَّ السَّوَءُ عَلَيْهِ مُودَا سِرَهُ السَوْءً وَعَلَيْهِ مُودَا سِرَهُ السَوْءً وَعَلَيْهِ مُودَا السَّوْءً وَعَلَيْهِ مُودَا السَّوْءَ وَعَلَيْهِ مُودَا السَّوْءَ وَاعْدَا لَا نُونِ وَكَانَا اللَّهُ عَنْ مَرْزِيَّا عَيْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ مُولِدٍ وَتَعْرِيْرُ وَعَنْ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمُولِدٍ وَتَعْرِيْرُ وَهُ وَتُحْرَقُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْحُلْمُ الْكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُو

شسيح المفسرَدات

عَلَيْهِمْ دَاثِرةً السُّوْءِ : أي أن الهلاك الذي يتوقعونه للمؤمنين سيقع بهم . وَلَعَنَهُم : طردهم من رحمته .

وُسَاءَتُ مُصِيراً : وبست جهنم نهاية سيئة لهؤلاء المشركين .

إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً : أي أرسل الله محمداً شاهداً على أمته بتبليغ الرسالة .

مُبَشِّراً : مخبراً المؤمنين بما يسرَّهم من نعيم الأخرة .

نْذِيراً : محذراً ومخوفاً العصاة من عذاب الله .

رَّهُورُ تُعَرُّرُوهُ : تنصروا الله تعالى وذلك بنصرة دينه .

وَتُوقِّرُوهُ : وتعظموه بتعظيم دينه .

بُكُونُهُ وَأَصِيلًا : صباحاً ومساءً ، والمراد كل الأوقات .

يُبايعُونَكَ : يُعاهدونك .

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِم : نصر اللَّه وتأييده لهم أقوى من نصرتهم إياه .

فَمَن نُكُتُ : فمن نقض العهد بعد إبرامه .

٤

ایضـــــــاح و دروس

يستهل الله هذه السورة بوصف صلح الحديبية بأنه فتح واضح ظاهر : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ قَتْحاً مُبِيناً . لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُـرَ

وَيُهُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتِقِيماً . وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصراً عَزِيزاً ﴾ (١-٣) .

قال عمر بن الخطاب : أَوَ فتح هو يا رسول اللَّه ، قال : نعم ، والذي نفسي بيده إنَّه لفتح a .

قد يعجب القارىء من وصف القرآن صلح الحديبية بالفتح المبين، وقد اعتبره قبل ذلك أكثر المسلمين ضعفاً واستسلاماً ، ولكنهم رأوا فيما بعد ثمرة هذا الصلح ، وتبين لهم أنه كان خيراً على المسلمين من أي فتح سبقه ، إذ كان لا بد من وجود هدنة يُلقى فيها السلاح جانباً بعض الوقت ، لتتمكن العقول من التفكير الهادىء في أصول هذا الدين الجديد ، فتأخذ به عن اقتناع لا عن رهبة .

ولم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية ، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا منهم القرآن وتناقشوا في أمر هذا الدين ، فدخل في الإسلام في تلك السنتين ـ منذ إبرام الصلح إلى فتح مكة ـ كثير من الناس مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر ، ويؤيد ذلك أن رسول الله خرج إلى الحديبية ومعه ألف وأربعمائة من أتباعه ، ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف .

إن وصف القرآن لهذا الصلح بأنه فتح مبين ، ثم تأتي الأيام مصدّقة لذلك بانتصار المسلمين في فتح مكة العظيم ، إن ذلك لمن أقـوى الأدلة على أن القرآن وحى إلّهي .

فالله سبحانه يقول: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ الفتح: هو النصر، والمعنى: حكمنا لك بالنصر يا محمد على أعدائك نصراً ﴿ مُبِيناً ﴾ أي واضحاً ظاهراً لا مجال لإنكاره، والمراد بهذا الفتح وصلح الحديبية ، وسمي فتحاً لأنه كان سبباً في فتح مكة ، كما أنه كان فتحاً للقلوب لتقبّل الإسلام، وأثاب الله نبيه على هذا الفتح بالغفران:

﴿ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر ﴾ (١) ما تقدِّم من ذنبك ، أي قبل تلقيك الرسالة الإلهية ، وما تأخّر : أي بعد الرسالة .

وليس الذنب الذي غفره الله لنبيه كذنوب الناس ، لأن الأنبياء معصومون عن الكبائر ، بل هو ما قد يفرط من مقام النبوة مما يحتاج إلى التذكرة والعتاب ، وللنبوة تكاليف لا يطيقها الناس ، ولا يُلزمون بها ، وقد يتصرف النبي بشيء لو تصرف به غيره من الأبرار لكان مقبولاً لا حرج فيه ولكنه من النبي قد يُعتبر مأخذاً يُذكّر به ويعاتب عليه ، كما في عتاب الله له في حادثة عبوسه مع الأعمى ﴿ عَبْسَ وَتَوَلّى ﴾ .

﴿ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ ومن النَّعَم التي أتمها الله على محمَّد ﷺ : نشر دينه ، وإعلاء شأنه ، وفتح خيبر ومكة والبطائف ﴿ وَيَهْدِيَكَ صِراطًا

⁽١) هذه الآية كان رسول الله ﷺ يقول فيها : « لقد أنزلت عليّ الليلة أية أحب إليّ مما على الأرض » هذا وبالرغم من غفران الله لذنوب نبيه فقد روي عن عائشة : أن النبي كان يقوم من الليل في العبادة حتى تنفطر قدماه ، فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أقلا أحب أن أكون عبداً شكوراً .

مُسْتَقِيماً ﴾ أي يرشدك طريقاً من الدِّين لا اعوجاج فيه ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزيزاً ﴾ أي ينصرك اللَّه على سائر أعدائك نصراً لا يغلبه غالب .

وبعد أن بين الله بأن صلح الحديبية هو الفتح المبين ، شرع سبحانه يذكر المؤمنين بما أفاض عليهم وقت لله من يَعَمه حيث ملا قلوبهم سكينة وطمأنينة بعد الفزع من جراء هذا الصلح وما ظنوا فيه من إجحاف بهم :

﴿ هُوَ الذي أَنْزَلَ السَّكِينَة في قُلُوبِ المؤمِنينَ لِيُردَادُوا إيماناً مَعَ إِيماناً مَعَ إِيماناً مَعَ إ إيمانهم ، وَلِلَّهِ جُنُّودُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ صَلِيماً حكيماً ﴾ (٤) .

بين الله في هذه الآية بأنه سبحانه ثبَّتَ قلوب المؤمنين ، وألقى فيها الطمأنينة بعد أن تعرّضوا لامتحان قاس من شأنه أن يزيغ القلوب ، وذلك من صدّ الكفار لهم عن دخول المسجد الحرام ، ورجوعهم دون بلوغ مقصدهم .

﴿ لِيَرْدَادُوا إيماناً مَعَ إيمانِهِم ﴾ فالمؤمنون الأوائل رأوا من التأييد الربّاني المستمرّ لهم ما زادهم إيماناً على إيمان ، ونحن اليوم في عصرنا الحاضر نستشعر زيادة الإيمان في قلوبنا كلما تمعنًا وازددنا دراسة للقرآن فنرى ما فيه من تشريع عادل ، وأخلاق رفيعة ، وعبادات سامية ، وأنباء غيبية تحققت ، وإشارات إلى حقائق علمية اكتشفها العلم حديثاً ، بالإضافة إلى بلاغة القرآن وفصاحته التي عجز عن مجاراتها كل بلغاء الأرض .

﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ فكل ما في السماوات والأرض من ملائكة وجن وإنس في قبضته سبحانه يُصرُّفها

بعلمه ويدبِّرها بحكمته ، وفي هذا تطمين لقلوب المؤمنين ، وأنه لو حصل قتال في الحديبية لم يكن النصر بعيداً عنهم لأن قدرة الله ليس لها حدود .

ثم يبيّن الله ما أعدُّ للمؤمنين من نعيم في الآخرة :

﴿ لِيُذْخِلَ المؤمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكفَرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدُ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (٥) .

فالله يخبر بأنه أعد للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة بساتين تجري من خلالها الأنهار ماكثين فيها أبداً ، لا يخضعون لزمان لأنه يتوقف عندهم الزمان ، ولهم بجانب ذلك مغفرة من ربهم ، وهي تُعتبر ﴿ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ أي نجاةً لهم من كل غمّ ، وظفراً بكل مطلوب .

وتأمل كيف خصّ القرآن النساء المؤمنات بالنعيم مع الرجال لدفع ما يراد المدفع ما يراد المدخل الموعود في الآخرة خاص بالرجال ولحت المرأة على الإيمان ومشاركة الرجل في الجهاد بأي نوع من أنواع المشاركة مما ينسجم مع طبيعتها واستعدادها .

وبالمقابلة يبين الله ما أعد للمشركين والمنافقين من عذاب :

﴿ وَيُعَذَّبُ المُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانَينَ بِاللّهِ ظَنُّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيراً . وَلِلّهِ جُنُسُودُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَسَانَ اللّهُ عَزِيسزاً حَكِيماً ﴾ (٧ - ٧) .

فالمنافقون والمنافقات هم الذين يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر ، والمشركون والمشركات هم الذين جعلوا مع الله شريكاً في العبادة ، سواء أكان صنماً ، أو إنساناً ، أو مظهراً من المنظاهر الطبيعية ، هؤلاء رفضوا مُوزة الفَتْح

الانضمام إلى جماعة المسلمين وظلوا يناوثونهم . والله سبحانه يخبر بأنه سيعذبهم جزاء عملهم في الدنيا والآخرة .

﴿ الطَّانَيْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ﴾ أي كانوا يظنون أن اللّه لن ينصر رسوله والمؤمنين ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرةَ السَّوْءِ ﴾ عليهم يعود ما ينتظرونه من البلاء للبي وصحبه ، والدائرة ما أحاط الشيء ، أي أن السَّوْء سيحيط بهم إحاطة السائرة بمن فيها . ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ والغضب هو السخط على السخص بالإعراض عنه ، وصب العقوبة عليه ﴿ وَلَعَنَّهُمْ ﴾ واللعن هو الطرد من رحمة الله . هاتان الصفتان : الغضب واللعنة من الله عليهم فيهما من التهديد والوعيد لهؤلاء المنافقين والمشركين ما يردعهم عمّا هم عليه من الشرك والنفاق .

ثم كرَّر القرآن قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ . في معرض غير المعرض السابق ، فالأول كان الله المجال فيه مجال تصريف وتدبير ولذلك قرنه بالعلم والحكمة ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً خَكِيماً ﴾ أما هنا فهو مجال قهر وغلبة فناسب أن يقرنه بالعزَّة والحكمة ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ .

ثم يبيِّن اللَّهُ وَظيفة النبي ﷺ وواجبات المؤمنين :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً . لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوقِّرُوه وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلاً ﴾(٨ - ٩) .

فالله سبحانه أرسل رسوله محمداً ليكون شاهداً على أمته بتبليغ رسالة ربه إليهم ، وشاهداً على أعمالهم من طاعة أو معصية ، كما أنه سبحانه أرسله ليكون ﴿ مُبَشِّراً ﴾ لمن أطاع منهم بالنصر في الدنيا والنعيم في

الآخرة . كما أرسله سبحانه ﴿ نَذِيراً ﴾ أي مخوفاً ومحذّراً من عصى منهم بعذاب الله .

وكانت الغايسة من إرسال النبي على النساس: ﴿ لِلتَوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي لتصدّقوا أيها الناس بوجود الله ووحدانيته ، ونبوة رسوله محمد على ﴿ وَتُعزِّرُوهُ ﴾ أي تنصروا الله ، ونصرته سبحانه تكون بنصرة دين الإسلام ﴿ وَتُوقُرُوهُ ﴾ أي تعظّموه ﴿ وَتُسَبّحُوهُ ﴾ وتسبيح الله تنزيهه عن كل نقص ، وقيل : لتقوموا بالصلاة ، لأن الصلاة تحتوي على تسبيح الله ﴿ بُكُرةً ﴾ أي غداة ، وهي أول النهار ﴿ وَأُصِيلًا ﴾ أي عشية . والمراد بذلك جميع النهار ، إذ من عادة العرب أن يذكروا طرفي الشيء ويريدوا جميعه ، والهدف من ذلك هو اتصال القلب بالله في كل آن على الدوام .

ثم انتقـل القرآن إلى الثنـاء على المؤمنين الذين عـاهـدوا محمـداً ﷺ على نصرة الإسلام حتى الموت :

﴿ إِنَّ الذين يُبَايِمُونَكَ إِنَّما يُبايعونَ اللَّه ، يَدُ اللَّهِ فَوقَ أَيديهم ، فَمَنْ نَكَتُ فَإِنَّما يُنْكُثُ عَلَى اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجراً عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجراً عَظِيماً ﴾ (١٠) .

يبايعونك: يعاهدونك، والمبايعة المقصودة هنا هي بيَّعة الرضوان، وقد أشرنا إليها من قبل في المقدمة، وهي التي بايع فيها المسلمون النبي في لنصرة الإسلام حتى الموت. فالله سبحانه يقول: إن الذين يعاهدون النبي إنما يعاهدون الله، لأن النبي هو المبلغ والمنفَّذ لأوامر ربه، فعندما كان المسلمون يضعون أيديهم بيد النبي في رمزاً للوفاء بالعهد أخبرهم الله بأن ﴿ يَدُ اللَّه فَرْقَ أَيْدِيهِم ﴾ ولما كان الله منزهاً عن أن تكون له يد فقيل إن معنى ذلك: يده في الثواب فوق أيديهم بالوفاء،

وقيل : قوَّة اللَّه ونصرته لهم فوق نصرتهم للَّه .

﴿ فَمَنْ نَكَتَ فَسَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ أي من نقض العهد مسع النبي ﷺ فإنما يرجع وبال نقضه على نفسه لأنه بذلك حرم نفسه صفقة رابحة عقدها مع الله وتخلى عنها معرّضاً نفسه للخسارة في الدنيا والأخرة ﴿ وَمَنْ أُوفِي بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسُؤتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ أي ومن وفي بعهده الذي عاهد عليه النبي فسيجزيه الله على هذا الصنيع الأجر العظيم ، وهو نعيم الجنة في الآخرة .

هذه المبايعة وإن كانت مع رسول الله إلا أنها ممشدة على مسر العصور ، ففي كل محنة تمر بالعالم الإسلامي يجب على المسلمين أن يبايعوا أولي الأمر منهم على نصرة الإسلام والدفاع عن الديار ، وليعلموا أنهم بهذه المبايعة ستكون يد الله فوق أيديهم ، تباركهم وتضفي عليهم الرحمة والرضوان ، وتشملهم بالرعاية والاطمئنان ، وأي شرف أعظم من هذا ، وأية قوة معنوية يستشعرونها من تلك المبايعة ، إنها حقاً قوة قاهرة غالبة ، تهون أمامها كل التضحيات ، وتكون من الحوافز الهامة للنصر .

سَيقُولُ الْكَ الْحُتَلَقُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَعَلَنَا اَمُولُ الْمَا الْمُعَلَّا الْمُولُ الْمَا الْمُعَلَّا الْمُعَلِّا الْمُعَلِّا الْمُعَلِّا الْمُعَلِّا الْمَعْرَا الْمَسْ فِي فَلُوبِهِمْ فَلَمُّ الْمُكْنَدُ اللَّهِ الْمُعَلِّا الْمَسْ فِي فَلُوبِهِمْ فَكُمَّا اللَّهُ مَن كَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

شسيرح المفسؤدات

المُخَلِّفُونَ : هم الذين تخلّفوا عن صحبة النبي في المسير إلى الحديبية . الأُهْرَاك : سكان البادية المتنقلون إرتياداً للماء والمرعى .

لَنْ يَنْقَلِبُ : لن يرجع .

بُوراً : هالكين أو فاسدين .

سَعِيراً: هي جهنم سُميت بذلك لتأجع نيرانها .

ذَرُونًا نَتُبِعْكُم : دعونا نلحق بكم .

كُلَّامُ اللَّه : المراد به تخصيص غنائم خيبر لأهل الحديبية .

لاَ يَفْقُهُونَ : لا يفهمون .

شبرح المفبردات

أُولِي بَأْسِ : أصحاب شدة وقوة في الحرب .

تَتَوَلُوا : تُعرضوا عن الجهاد .

حَرَجُ : إنَّم وضيق .

أَثَابُهم : جزاهم خيراً .

نَتْحاً قَريباً : المراد به فتح خيبر .

تتابع سُورَة الفَتْح

ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الكلام عن الذين تخلُّفوا عن المسير مع رسول الله إلى مكة لإداء العمرة والتي تحولت إلى صلح الحديبية :

﴿ سَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّقُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَفَلَتَنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِتَهِم مَا لَيْسَ فِي قلوبهم ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْسًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَــرًّا أَو أَرادَ بِكُمْ نَفْعــاً يَــلْ كَــانَ الـلَّهُ بِمَــا تَـعْـمَـلُون خَبِراً ﴾ (١١) .

هؤلاء المخلِّفون أي الذين تخلِّفوا عن السير مع رسول اللَّه هم قبائل من الأعراب كانوا ينزلون حول المدينة المنبورة كقبائل جُهينة ، ومُرزينة ، وأسلم ، وأشجع ، وغِفار ، والدِّيل . هؤلاء لم يكن الإيمان قد تمكَّن بعْدُ من قلوبهم فأخبر الله رسوله محمداً أنهم سيعتذرون إليه حين يصل إلى المدينة بأن أموالهم وأهلهم شغلتهم عن الـرحيل معـه لأنهم لا يجدون من يخلفهم على حراستها ورعايتها ، ثم يسألونـه أن يستغفر لهم . ولكن الله فضحهم ، وكشف باطن أمورهم فكذُّبهم في اعتذارهم حين قال سبحانه : ﴿ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ لقد كانوا في خوف من أن يُصابوا بأذى من قريش إذا قررت محاربة النبي ﷺ ، ولكن الله ردَّ على تلكئهم عن المسيـر مع النبي ﷺ بقـوله : ﴿ قُـلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شيئـاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أو أرادَ بِكُمْ نَفْعاً ﴾ هذا سؤالٌ يُوحى بالخضوع والاستسلام لحكم اللَّه وطاعة نبيَّه ، فالامتناع عن الذهاب مع النبي إلى مكة لن يدفع ضرراً عنهم إذا أراد اللَّه أن يصيبهم به ، ولـو أراد بهم نفعـاً فـلا رادّ لـه ، وانتحالهم المعاذير لا تخفي على الله ﴿ بَـلْ كَـانَ اللَّهُ بِمَا تُعْمَلُون خَبيراً ﴾ .

ثم يكشف الله عن خبايا قلوب هؤلاء المخلِّفين من الأعراب وما كـانوا يظنونه من سوء بالنبي وبالمؤمنين :

﴿ يَلْ ظَنَتُمْ أَن لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ والمؤمِنونَ إلى أَهْلِيهِم أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُم وَظَنَتْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُتُتُمْ قَوْماً بِوراً ﴾(١٢) .

فهؤلاء الأعراب اعتقدوا أن محمداً ومن معه من المؤمنين سيُقتلون على أيدي قريش ، وأنه لن يرجع أحد منهم حيًا إلى أهله ﴿ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ أي زيَّنَ الشيطان ذلك السظن السيء في قلوبكم ﴿ وَظَنْتُتُمْ ظَنَّ السَّوْء ﴾ وهذا الظن السيء هو أن الله لن ينصر محمداً وصحبه على أعدائهم ﴿ وَكُنْتُمْ قوماً بُوراً ﴾ أي هلكي ، وقيل فاسدين لا يصلحون لشيء من الخير .

والسبب الحقيقي في تخلف هؤلاء الأعراب هو عدم تغلغل الإيمان في قلوبهم ، ولهذا يُنْذِر اللُّهُ هؤلاء بقوله :

﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلكَافِرِين سَمِيراً . وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً ﴾ (١٣ - ١٤) .

فالله أنذر الذين لا يُصَدِّقون بوجود الله ونبوة رسوله محمد على المساوات في الآخرة هو نار جهنم ، والذي ينذرهم بذلك له وحده ملك السماوات والأرض ، وهو الذي يملك المغفرة لمن يشاء ، كما يملك العذاب لمن يشاء من عباده ، ولكن غفرانه ورحمته اعم وأشمل ولهذا عقب الله على هذا العذاب بقوله ﴿ وَكَانَ الله عَفُوراً رَحِيماً ﴾ أي غفوراً ورحيماً لمن تاب وعمل صالحاً .

ثم تأتي الأيات التالية وفيها وعد من الله للمسلمين الذين شهدوا المحديبية بغنائم خاصة لهم وهي غنائم خيبر. وخيبر كانت أهم معقل لليهود وأوفرها مالاً وسلاحاً. ولما تجهّز النبي في والمسلمون إلى خيبر لفتحها، أبدى الأعراب الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية رغبتهم في المسير مع النبي في للحصول على الغنائم، وهنا يحدد الله للمؤمنين الموقف الذي ينبغى أن يقفوه من هؤلاء الأعراب.

﴿ سَيَقُـولُ المُخَلَّفُون إِذَا انْسَطَلْقَتُم إِلَى مَفَاتِمَ لِتَاخِذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُون أَنْ يُبَـدُّلُوا كَلاَمُ اللَّهُ مِنْ قَبْـلُ فَسَرِيدُون أَنْ يُبَـدُّلُوا كَلاَمُ اللَّهُ مِنْ قَبْـلُ فَسَيْعُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (١٥) .

فهذه الآية تنبىء بنبا غيبي وهو أن هؤلاء المخلفين من الاعراب سيقولون للمسلمين عندما يرونهم يسيرون نحو خيبر ﴿ ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ ﴾ أي دعونا نلحق بكم ﴿ يُرِيدُون أن يُبَدَّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ ﴾ وكلام الله المراد به هنا وعد الله للمسلمين الذين شهدوا الحديبية بغنائم خيبر خاصة لهم لا يشاركهم فيها أحد ﴿ قُلْ لَنْ تَتَبِعُونَا ﴾ أي قل لهم لن تخرجوا معنا ﴿ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي ذلك ما قال الله من قبل رجوعنا من الحديبية بأن غنائم خيبر لمن شهد الحديبية فقط ﴿ فَنَيتُقُولُون بَلْ تَحْسُدُونَنا ﴾ أي سيقولون إن الله لم يمنعنا من الخروج معكم ، بل أنتم تمنعوننا حسداً منكم وكراهية أن نشارككم الغنائم ﴿ بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قليلًا ﴾ أي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم ولا إدراك عندهم إلا القليل .

لقد تصوّر هؤلاء الأعراب بأن الإسلام هو مجرد غنائم يربحونها ولكنهم نسوا تبعات الإسلام من التضحية والجهاد لإعلاء كلمة الله ولو

كلَّفهم ذلك حياتهم ، فإذا تم النصر تكون الغنائم بعض نِعَم الله عليهم _ وليست هي المقصودة من الجهاد _ ثم لهم بعد ذلك الثواب الكبير في الأخرة .

درس كبير لقنهم الله إياه إذ حرمهم غنائم خيبر جزاء تقاعسهم عن نصرة نبيهم ، ولكن الله لم يدعهم في مجال الحرمان أبداً ، بل ترك لهم الباب مفتوحاً ليلجوا منه إلى مغفرة الله ورضوانه ، وأنه إذا دعا داعي الجهاد ثانية فليلبوا النداء عن طواعية ورغبة ، وهذا ما نطالعه في الأية التالية :

﴿ قُـلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُـدْعَوْنَ إلى قَـوْمِ أُولِي بَأْسِ شَـدِيـدٍ تُقَاتِلُونَهُم أُو يُسْلِمُون فَإِن تُطِيعُـوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَّناً وإِن تَتَوَلُّـوا كما تَوَلَّئِتُم مِنْ قَبْلُ يُمَذَّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ (١٦) .

فالله سبحانه يأمر النبي على بأن يقول لهؤلاء الأعراب بأن باب الجهاد لا يزال مفتوحاً أمامهم ، فليستعدوا لنداء الواجب ، فإنهم سَيدتغون إلى مواجهة قوم ﴿ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ أي أصحاب قوة وشدة في الحرب ، قيل هم : قبائل هوازن وثقيف وغطفان ، وقيل هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب (مُسيلمة الكذاب) ﴿ تُقَاتِلُونَهُم أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ أي تخيرونهم بين أمرين : الإسلام أو الحرب ﴿ فَإِن تُطِيعُوا يَوْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً ﴾ أي فإن تستجيبوا للجهاد يؤتكم ربكم الأجر الحسن وهو الغنيمة والنصر في الدنيا والجنة في الاخرة ﴿ وَإِنْ تَتَولُوا كَمَا تَولَيْتُم مِنْ قَبْلُ ﴾ أي وإن تُعرضوا عن الجهاد كما أعرضتم من قبل عن المسير مع النبي إلى الحديبية ﴿ يُعَدُّبُكُمْ الله أَيما التاريوم القيامة .

ويلاحظ أن هذه الآية تضع هؤلاء المتخلفين أمام حقيقة نفوسهم

ونياتهم الخفية وتـوجههم في الوقت نفسه إلى السلوك القويم محـذّرة لهم من عـواقب التخلف عن الجهاد الـذي لا يُعفى منه إلّا أصحـاب العاهـات كما تنطق بذلك الآية التالية :

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المَريضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُسْدِجْلُهُ جَنَّاتٍ تَبْصِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهار وَمَنْ يَتُولُ يُعَدُّبُهُ عَذَابًا لَلِيماً ﴾ (١٧) .

هنا يظهر يُسر الإسلام ، فالله سبحانه لا يكلفُ الناس من الواجبات فوق ما يطيقون ، وفي القرآن أيضاً قوله تعالى : ﴿ لا يُكلَفُ اللهُ نَهْساً إلا وُسْعَها ﴾ البقرة : ٢٨٦ ، ومن هنا نرى أن القرآن يُعفي ذوي العاهات والمرضى من واجبات الجهاد ، وأنه لا إثم عليهم في تخلفهم ء أما من عداهم من الأصحاء فمن يُطيع الله ورسوله ويبادر إلى الجهاد مدفوعاً إليه بإيمانه القوي فإن الله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ﴿ وَمَنْ يَتُولَ يُعَرَض عن طاعة الله ورسوله فسيعذبه سبحانه عذاباً بالغ الألم .

ثم يعود بنا القرآن إلى الثناء على هؤلاء المؤمنين الذين عاهدوا رسول الله في الحديبية على الجهاد لنصرة دين الله وعلى الثبات معه حتى الموت :

﴿ لَقَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَمَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ فَأَلْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَنحاً قَرِيباً . وَمَغَانِمَ كَثِيرةٌ يأْخُـذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حكيماً ﴾ (١٨ ـ ١٩) .

فالله سبحانه يشير بهذه الآية إلى بيعة الرضوان حيث بايع المؤمنون

نبيهم محمداً في ظل شجرة من شجر السُمُر ، بايعوه على الثبات في الجهاد وعدم الفرار من وجه العدو ولو أدى ذلك إلى استشهادهم ، هذه المبايعة ذكرتها السورة من قبل ، وهنا يُظهر الله رضاه عن المؤمنين الذين عاهدوا نبيهم لما عَلِمَ من صِدْق إيمانهم وإخلاصهم .

حقاً إنه لشيء عظيم جداً أكبر من أن يحيط به الوصف ، موقف هؤلاء الصحابة الكرام وهم يسمعون آيات الله تتنزّل في حقهم ، وأنه سبحانه قد رضي عنهم ، فيحدد ذواتهم ، ويعين المكان الذي تمت فيه بيعتهم لله ولرسوله وأنه تحت الشجرة ، يا لغمرة السعادة تنسكب على قلوبهم من هذا الرضى الإلهي ، وحسب هؤلاء فخراً قبول رسول الله في حقهم : (أنتم خير أهل الأرض)(۱) وقبوله : (لا يسلخل النار ممن بايسع تحت الشجرة)(۱) .

وقد كان هؤلاء المؤمنون في حبِّ عارم لله ورسوله ، كما كانوا في رغبة جامحة لملاقاة العدو والشوق إلى فتح مكة ، فعلم الله ما في قلوبهم من الإخلاص ، فأنزل عليهم الطمأنينة ﴿ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ أي أعطاهم فتحاً قريباً هو فتح مدينة خيبر حيث يأخذون منها مغانم كثيرة .

(١) رواه البخاري ومسلم .

⁽۲) رواه مسلم .

وَعَدَّكُمُ اللهُ مَعَالِمُ كَثِيرَةً لَلْفُذُونَهَا

فَعَثَلَا كُوْمَذِهِ وَكَنَّ أَيْرِكَ النَّاسِ عَنَكُو وَلِتَكُونَ الْيَوْلُوْمِ الْوَوَيَ الْمَوْمَ الْيَكُو مِكُلُّ النَّنِيْقِيَّ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمَنْقُدُولُوا عَلَيْهَا قَدْ أَعَاطُ اللَّهُ عِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلْ اللَّهُ عَلَى كُلْ فَعَدِيلًا ۞ وَلَوَقَلْنَاكُمُ اللَّهِ يَاكُولُولَ الْوَالْوَالْ الْأَدْبُرِحُمُّ اللَّهِ يَدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ استَّةَ اللَّهِ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَى عَنْهُ مُرِيطُنِ مَكَنَّةً وَلَا خَلِي اللَّهِ وَهُوالَّذِي كَتَ أَيْدِيهُ مُوعَاكُمُ وَأَيْدِيكُو مَصِيرًا ۞ هُمُ الَّذِي كَفَرُوا وَصَدُّوكَ مُواللَّهِ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللَّهِ عِلَا مُولِكُمُ وَالْمُدَى

شسرح المفسرَدات

فَعَجُّلَ لَكُمْ هَذِهِ : فعجُّل لكم مغانم خيبر .

كَفُّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُم : كفّ اللَّه أذى المشركين واليهود عنكم .

وَلِتَكُونَ آيةً للمُؤْمِنِينَ ؛ ولتكون عبرة ومعجزة يعرفون بها صدق الرسول 郷 .

وَأُخرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا : أي وعدكم اللَّه فتح بلدان أخرى لم تقدروا على فتحها الآن .

قَدْ أَخَاطَ اللَّهُ بِها: أي حفظها الله حتى تفتحوها ومنعها عن غيركم .

لُوَلُوا الأَدْبَارِ : لانهزموا أمامكم .

وَلِياً : الذي يهيء للإنسان ما يبغيه من الخير وينفعه .

سُنَّة اللَّهِ: ما جرى به نظامه في خلقه .

بطُن مُكُّة : المراد بها الحديبية أو مكة .

الهَدْي : ما بهدي إلى البيث الحرام من الأنعام تذبح ويتصدق بلحومها على الفقراء .

٩ شورة الفتح

شسيرح المفسرَدات

مَعْكُوفاً : محبوساً .

أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ : أَن يبلغ المكان الذي يحل فيه النحر .

أَنْ تَطَوُّوهُمْ : أَن تُوقعوا بهم وتهلكوهم .

مُعَرُّة : إنم ومشقة أو مكروه .

لو تُزَيُّلُوا : لو تفرَّق وتميّز المسلمون من الكافرين .

حَمِيَّة : الأنفة والتكبر والتعاظم .

كَلِمَةَ التَّقْوَى : هي كلمة : لا إلَّه إلَّا اللَّه محمد رسول اللَّه .

وكانوا أحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا : وكانوا أحق بها من الكفار والمستأهلين لها .

تَابُع سُورَة الفَتْح

ثم يتابع القرآن فيذكر وعد اللَّه للمؤمنين بفتوحات وغنائم وافرة تقرُّ بها أعينهم :

﴿ وَصَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَلِيرةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفُ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِيَكُونَ آيةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً . وأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا صَلَيْها قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ صَلَى كُلُّ شَيْءً وَلَالًا ﴾ (٢٠ - ٢١) .

والمغانم الكثيرة التي وعدهم الله بها هي كل مغنم سيحصل عليه المؤمنون من أموال أهل الشرك إلى يعوم القيامة ﴿ فَعَجُّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ أي غنائم خير ﴿ وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ ﴾ أي أيدي أهل خيبر وحلفائها من عنائم خيبر وعظفان حيث جاءوا لتصرتهم فقذف الله في قلوبهم الرعب ونكصوا على عقابهم ﴿ وَلِتَكُونَ آيةً لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ أي وليكون هذا كله أمارة للمؤمنين يعلمون بها أن الله حافظهم وناصرهم على أعدائهم ﴿ وَيَهْدِيكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً ﴾ يثبتكم على الهداية ويزيدكم هدى . ﴿ وأُخرى لَمْ فارس والروم أو هي مكة ﴿ قَدْ أَحَاظَ الله بِهَا ﴾ أي حفظها لكم ومنع غيركم من أخذها ، أو قَدِرَ الله عليها وفاتحها لكم ، فهي كالشيء الذي غيركم من أخذها ، أو قَدِرَ الله عليها وفاتحها لكم ، فهي كالشيء الذي النعمة توحي في دلالتها على تفرد الله بالقدرة فقد خُتمت الآية بقوله النعمة توحي في دلالتها على تفرد الله بالقدرة فقد خُتمت الآية بقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيراً ﴾ .

في هذا المقام تظهر معجزة للقرآن حيث وعد الله المسلمين بفتوحات

٩٦ أَمُورَة الْفُتْح

لا يقدرون عليها حاضراً أي وقت نزول الآية ولكنها ستحصل مستقبلًا ، ثم نتوالى الأيام فتسقط مكة بأيـدي المسلمين ، كما تسقط في أيـديهم دولتان من أعظم الدول في ذلك العصر وهما دولتا فارس والروم .

ثم تتابع الآيات معلنةً تأييد اللَّه للمؤمنين وحفظهم من كل سوء :

﴿ وَلَوْ قَاتَلُكُمُ الَّــذِينَ كَفَرُوا لَــوَلُـوا الْأَدْبَــارَ ثُمُّ لا يَجِـدُونَ وَلِيُّــا وَلاَ نَصِيــراً . سُنُــةَ اللّهِ الّذِي قَــدُ خَلَتْ مِنْ قَبْــلُ وَلَنْ تَجِــدَ لِــُــنُــةِ اللّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٢٢ ـ ٢٣) .

فالله يخاطب المؤمنين بقوله : ﴿ وَلَـوْ قَاتَلَكُمُ الَّـذِينَ كَفَرُوا ﴾ سواء أكانوا أهل مكة أم حلفاء خيبر ﴿ لَوَلُوا الأَدْبَارَ ﴾ لانهزموا من أمامكم ﴿ ثُمُّ لاَيْجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيراً يَمِد لاَيْجِدُونَ وَلِيَّا مَحَبًا ، ولا نَصِيراً يَمِد لهم يد المعونة والنصرة ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي هذا حكم الله في خلقته بأن سنَّ الغلبة لأنبيائه وللمؤمنين ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ التي سنّها في خلقه تغييراً بل إن ذلك تَجِديلًا ﴾ ولن تجد يا محمد لسنة الله التي سنّها في خلقه تغييراً بل إن ذلك دائم ثابت .

ثم يقدَّم القرآن بعد ذلك مثالًا للمؤمنين على تأييد الله لهم :

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفُ آيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَآيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطِنِ مَكَّةَ مِنْ بَصْدِ أَنْ أَظْفَركُمْ عَلَيْهِم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ (٢٤) .

فَاللَّهُ سَبَحَانَهُ يَقُولُ بِأَنَهُ مَنْعُ أَيْدِي الْمَشْرِكِينَ وَايِنْدِي الْمَوْمَنِينَ عَنَ الاقتتال ﴿ بِنَطْنِ مَكُنَّ ﴾ وهي الحديبية ، وسُميت بطن مكة لقربها من مكة ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي من بعد أن نصركم عليهم .

هذه الآية ترمز إلى حادثة معينة فقد رُوي أن النبي لما كان بالحديبية

باغته ثمانون رجلًا من أهل مكة وهم مدجّجون بالسلاح يريدون الفتك به والنيل من أصحابه ، فشعر بهم المسلمون وأسروهم ثم عضا عنهم رسول الله . وهذه الآية تشعر المسلمين بأن يُسلموا أمرهم إلى الله وأنه سبحانه لن يضيّعهم ، وهو البصير بمصلحتهم وتصرفاتهم ولذا تُختتم الآية بقوله سبحانه : ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِمَا تُعْمَلُونَ بَهِيراً ﴾ .

ويتابع القرآن فيذكر السبب الذي من أجله مُنع المسلمون من قتال كفار مكة مع ما صدر منهم من مظاهر العداء للمسلمين ومنعهم إياهم من التعبّد في المسجد الحرام مع أن العادة عند العرب أن لا يُمنع أحد من دخوله للعبادة :

﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَالهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنُّ يَلُغَ مَجلُهُ مَ وَلَهَا مَنْ تَعَلَّوُهُمْ أَن تَـطَوُّوهُمْ أَن تَـطَوُّوهُمْ فَيَعْبَكُم مِنْهُمْ مَعَرُّةً بِغَيْرِ عِلْم لِيُلدِخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَـوْ تَزَيَّلُوا لَمَدُّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً ﴾ (70) .

فالكفار من أهل مكة منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام لأداء العمرة والعبادة ، كما منعوا المسلمين أن يسوقوا معهم (الهَـدْي) إلى مكة ، والهدي : هو ما يُهدى إلى البيت الحرام من المواشي : الإبل والبقر والغنم ، تُنحر هناك ويُتصدّق بلحومها تقرّباً إلى الله . ومعنى قوله تعالى : ﴿ مَعْكُوفاً أَن يَبُلغَ مَجِلّهُ ﴾ أي ظل هذا الهدي محبوساً في الحديبية ، ممنوعاً أن يُساق إلى المكان الذي يُحلّ فيه الذبح في الحرم الشريف .

﴿ وَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءً مُؤْمِنَاتُ ﴾ أي ولولا كراهة أن تصيبوا بالأذى رجالاً مؤمنين ، ونساء مؤمنات موجودين بين كفار مكة ، وكاتمين ٩٨ موزة الفتح

إيمانهم لأذن الله لكم بدخول مكة وقستال أهلها ، ولكن الله لم يبأذن لكم خوفاً ﴿ أَنْ تَطُوُّوهُمْ ﴾ أي توقصوا بهم وتهلكوهم ﴿ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْم ﴾ أي فيصيبكم من جراء قتلهم إثم وعيب ومشقة بقتل من هم على دينكم وأنتم لا تعلمون .

﴿ لِيُدْخل اللّه في رحمته من يشاء ﴾ أي ليدخل اللّه في الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها فاتحين ﴿ لُوْتَزَيْلُوا ﴾ لو تميّز المسلمون عن الكافرين ففارقوهم وخرجوا من ديارهم ﴿ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَروا مِنْهُمْ عَذَابا أَلِيماً ﴾ أي لأهلكهم الله ببعض ما يؤلمهم من عذابه العاجل. فمن أجل هؤلاء المؤمنين المستترين بسط الله رحمته على أهل مكة ورحم بهم غيرهم من الكفار الذين شاء الله أن يهديهم بعد ذلك فيدخلوا في الإسلام ، وبذلك يتم الله عليهم نعمة الجياة ونعمة الإسلام .

وهكذا يكشف الله بـالاءه عن قـوم بسبب وجـود فئـة صـالحـة تعيش بينهم .

ثم يصف القرآن تكبّر الكفار وجهلهم أثناء توقيع الصلح مع رسول الله :

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ فَأَنْـزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المؤمِنِينَ . وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَـةَ التَّقْوَى وَكَـانُوا أَحَقُ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ (٢٦) .

هذه الآية تشير إلى ذلك الموقف المتعنت من جانب الكفار الذي ذكرناه سابقاً في المقدمة ، عندما اتفق النبي على المشركين على إبرام الصلح وشرع في تحديد نص بنوده فاعترض ممثل المشركين على عبارة

« بسم الله الرحمن الرحيم ، وعبارة « محمد رسول الله » ، وقد وصف الله هذا الاعتراض بقوله : ﴿ حَبِيتُ الْجَاهِلِيَّة ﴾ والحمية هي الانفة والغضب الشديد والتكبر ، والجاهلية : مشتقة من الجهل الذي هو تسلط النزوات والابتعاد عن سلطان العقل ، وقد وصف القرآن العهد الذي كان قبل الإسلام بالجاهلية لأنه مطابق للحال التي كان عليها العرب من الجهل بالله وشرائع الدين والكبر ورفض الإذعان للحق والسير في ركاب الباطل .

﴿ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المؤمنين ﴾ أي ثبتهم على الرضا والتسليم لأمره فلم يجاروا الكفار في حميتهم ﴿ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّوى ﴾ أي جعل كلمة التقوى ملازمة لهم لا تفارقهم ، وكلمة التقوى هي : « لا إله إلا الله » ، وقيل هي الوفاء بالعهد والثبات عليه ﴿ وَكَانُوا أَخَقُ بَهَا ﴾ أي وكان المسلمون أحق بهذه الكلمة وواجباتها من المشركين ﴿ وَأَهْلَهَا ﴾ أي المستأهلين لها دون سواهم . وهذا تقدير للمؤمنين من ربهم الذي يعلم حقيقة نفوسهم ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ .

لَقَدُصدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُعَا إِلْمُقِ أَتَكُمُ اللَّهُ الْمُنْصِدَا لَحَرَامَ إِن شَآءَ الله علين عُلِقِين مُعَلِقِينَ رُوسكُمْ وَمُقصِّرِينَ لَا ثَغَا فُونَ فَعَمِ مَالَا تَعْمَلُوا فَعَالَ مِن هُ وَنِ ذَلِكَ فَفَا قَرِيبُ إِلَيْ مَكَا إِلَيْسَ هُوَالَّذِي اَرْسُولَهُ إِلَيْهُ لَكُمُ اللَّهُ وَدِينَ الْحَقِ الْمُعْمَرُ اللهِ فَفَا اللَّهُ الدِينِ فَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُراكِهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

معتقره واجراعطيهالا

شسرح المفسؤدات

مُقَصِّرِينَ : أي مقصرين بعض شعوركم .

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذِّينَ كُلَّهِ : يُعليه ويقويه على الأديان كلها . *نَامُ حِنْهُ كُوْ مِنْهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى الأديان كلها .

يُبْتَغُونَ فَضُلًّا مِنَ اللَّهِ : يطلبون الثواب من اللَّه .

بيماهم: علامتهم.

كَوْرُع أُخْرَجَ شَطَّاهُ : الشطء ما خرج من الزرع وتفرُّع في جوانبه .

فَآزُرُهُ : فأعانه .

فَاسْتَغْلُظُ : فصار غليظاً .

فاستوى : فاستقام واعتدل .

سُوقِهِ : جمع ساق وهو العود والجذع .

سُوزَة الفَتْع ١٠١

تَابُع سُورَة الفَتْح

ثم تأتي الآية التالية وفيها تأكيد للرؤيا التي رآها النبي ﷺ بأنه سيدخل هو وأصحابه البيت الحرام آمنين مطمئنين :

﴿ لَقَدْ صَنَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ مُحَلِّقِينَ رُوُّوسِكُم وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ (٢٧) .

أي لفد صدق الله رسوله رؤياه _ دخول المسجد الحرام _ ولم يكـذّبها وأن رؤياه ستتحقق ﴿ إن شاءَ اللّهُ ﴾ أي أن الدخول واقع حتماً ولكن متى يتم ذلك؟ فهذا متروك لمشيئة الله يحققه إذا شاء ومتى شاء .

﴿ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوُوسَكُم ومُقَصِّرِينَ ﴾ وحلق الرأس استئصال الشعر كله ، والتقصير أخذ بعضه ، والحلق والتقصير لا يكونان إلا بعد الفراغ من الحج أو العمرة ، فذكرهما مقترنين بدخول مكة تأكيد وإخبار بالغيب لحالة الأمن التي سيكون عليها المسلمون عند دخولهم مكة ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ أي علم الله ما في تأخير الدخول إلى مكة من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم ﴿ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ أي فجعل الله قبل تحقق الرؤيا بدخول المسجد الحرام فتحاً قريباً : هو فتح مدينة خيبر أو هو صلح الحديبة .

والرؤيا التي رآها النبي ﷺ في منامه بأنه سيدخل المسجد الحرام كانت في المدينة المنورة قبل الخروج إلى الحديبية ، فلما وقع ما وقع من الصلح ورجع المسلمون بدون أن يدخلوا المسجد احرام ، وقع في نفس بعض الصحابة شيء من التساؤل ، فجاءت هذه الآية مؤكدة أن هذه الرؤيا ١٠٢ شُورَة الفُتْح

ستتحقق آجلاً وسيسبقها فتح قريب ، وقد تحقق ذلك فعلاً وكشفت الأيام عن وقوعه ، فهذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة وبعد فترة وجيزة كان فتح خيبر ، وفي السنة التالية تحققت الرؤيا بحرفيتها إذ دخل النبي هي مكة وأدى العمرة التي تعرف ه بعمرة القضاء ، وفي العام الذي تلا ذلك كان فتح مكة العظيم ، فقد دخل النبي والمؤمنون مكة بأعداد بلغت عشرة آلاف ، دخلوها فاتحين لها بدون قتال ، كل ذلك أراه الله لنبيه في منامه قبل أن يحدث ويتحقق ، وذلك أن رؤيا الأنبياء حق وصدق لا بد أن تتحقق مم الأيام .

ثم يبين القرآن بعد ذلك حقيقة الدعوة الإسلامية وأهدافها :

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهِ دَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ (٢٨) .

فالله سبحانه أرسل (رسوله) وهو محمد ﷺ، وقد أضافه الله إلى نفسه ليشرفه بنسبته إليه وليُعلي منزلته ، أرسله الله ﴿ بالهُدَى ﴾ أي بالرشاد والدين القويم ، كما أرسله سبحانه بـ ﴿ دِينِ الْحَقّ ﴾ أي دين الإسلام الذي قام على الحق ويدعو إلى الحق ، وما جعله الله كذلك إلا ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلُهِ ﴾ أي يقوّيه ويعليه على الأديان كلها ، ﴿ وَكَفَى باللهِ شَهيداً ﴾ أي أن ما وعده الله من إعلاء على جميع الأديان كائن لا محالة .

هذه الآية نـزلت قبل أن يستنب الأمـر والسلطة للنبي في جزيـرة العرب ، وما هي إلا سنوات قلائل حتى أصبحت كل جزيرة العرب تحت سلطة الإسلام ، ولم تمض بضع عشرة سنة من وفاة النبي على حتى تمت الفتوحات العظيمة ، وظهر الإسلام وعـلا على كل الأديـان التي كانت في زمانه ، وتحقق وعد الله ، وسيعلو الإسلام وينتشر قريباً على جميم الأديان

عندما تصل حقيقته إلى أذهبان الملايين من البشر ، وها هي تباشير ذلك تلوح في الأفق ، وقد تنبأ كثير من دعاة الإسلام بأن الإسلام سينتشر في قارات بكاملها في غضون عشرات السنين بناءً لما لمسوه من تقبَّل النفوس له ، فإنه ما من يوم إلاّ ويدخل في الإسلام مؤمنون جدد استهواهم هذا الدِّين لما فيه من هدى وحق .

ثم يختتم الله السورة بإبراز صورة عن صحابة النبي ﷺ بما هو قـدوة للأجيال القادمة :

﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ .
تَرَاهُمْ رُكِّماً سُجَّداً يَنْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ
مِنْ أَثَرِ السَّجودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ في التَّورَاةِ وَمَثْلُهُمْ في الإنْجيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ
شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى على سُوقِهِ يُعجِبُ الزُّرُاعَ لِيَغِظَ بِهِمُ الكُفَّارَ
وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً
عَظِيماً ﴾ (٢٩) .

﴿ مُحَمَدٌ رَسُولُ اللّه ﴾ أي ذلك الرسول من اللّه الذي جاء بالهدى ودين الحق هو محمد ﷺ ، وإذا نظرنا في القرآن نرى أن كل نبي سُمي باسمه مجرداً عن وصف النبوّة أو الرسالة ، مثل يا عيسى ، يا إبراهيم ، يا موسى ، إلاّ محمداً فقد تفضّل الله عليه فوصفه في أكثر المواطن بوصف النبوّة والرسالة ، كما يمكن أن نفهم من هذا التصريح بعد رفض الكفار كتابة _ رسول الله _ في معاهدة الصلح بأنه رد اعتبار للنبي وأن الله من عليائه يمنحه هذا الوصف ، فلا أهمية لاعتراض الكفار وإنكارهم لرسالته .

﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِداءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ وصف الله أصحاب

١٠٤ مُورَة الفُتْح

محمد ﷺ بأن فيهم غلظة وشدة على الكفار أعداء الإسلام ، ومن جهة أخرى فإنهم يعاملون إخوانهم المؤمنين بالعطف والرحمة ، فالمجتمع المتراحم هو المجتمع الفاضل ، فالرحمة يندرج تحتها التعاطف والعدالة والإحسان ، وهي بالمقابل تنافى الظلم والعدوان والخصام .

هذا الموقف من المؤمنين: شدة مع الكفار ورحمة مع المؤمنين يكشف عن جوهر الإسلام الذي يجعل المؤمن يبني عواطفه مع الغير على أساس العقيدة وحدها فيحبُّ لله ويُبغض لله .

﴿ تَرَاهُمْ رُكُماً سُجُداً يَبَتُعُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْوَاناً ﴾ فالراثي لهؤلاء المؤمنين يبصرهم يديمون الصلاة التي فيها ركوع وسجود وهم يرجون ثواب الله ورضاه وعونه وكرمه ، فمقصدهم هو هذا الهدف السامي الذي يرجد بين قلوبهم ، ويهذّب طبائعهم ، ويجعلهم متعلقين بما يُرضي الله .

﴿ سِيمَاهُم في وُجُوهِهِم مِنْ أَشْرِ السَّجُودِ ﴾ السَّيما: هي الأشر والعلامة ، وهذا الأثر هو النور والضياء والخشوع والتواضع الذي يفيض على الوجوه من كشرة العبادة ، وقد ورد عن النبي ﷺ قوله : « من كثرُت صلاته بالليل حَسُنَ وجهه بالنهار ه(١) .

﴿ ذَٰلِكَ مَثْلُهُم فِي التَّوْرَاةِ ﴾ أي هذه صفتهم في التوراة .

أما مثلهم في الإنجيل فهو التالي :

﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَه فَأَزَرَهُ فاستغلظ فاستَـوَى عَلَى سُوقِهِ ﴾ فالإنجيل وصف أصحاب النبي بأنهم يكونون في بدء أمرهم في قلة وضعف ثم يكثر عددهم شيشاً فشيئاً حتى يظهر أمرهم ، وقد شبّه

⁽١) رواه ابن ماجة .

سُورَة الفَثْع

حالهم هذا بحال الزرع يخرج في بادىء الأمر ضعيفاً ﴿ كَزَرْع أَخْرَجُ مُطْأَةً ﴾ وشطء الزرع ما خرج منه وتفرّع من نبات ، وهذا مما يقبوي الزرع ﴿ فَازَرَهُ ﴾ أي أعانه وقواه ﴿ فاستغلظ ﴾ أي اشتد الزرع يوماً بعد يوم حتى صار غليظاً ﴿ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه ﴾ أي كمل النبات في ذاته واعتدل وقوي أصله ، وساق الشجرة أو النبات أصلها النابت عليه فروعها . فالمراد بالزرع النبي على ، والشطء : أصحابه ، كانوا قليلاً فكثروا ، وضعفاء فقووا ﴿ يُعْجِبُ الزَّرَاعُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾ وهذا الزرع يعجب النذين زرعوه بكثافته وقوته وحسن نباته ، وهكذا كان المؤمنون جعلهم الله بهذه الصفة ليثير الله بقوتهم غضب الكفار .

وإلى هنا تكتمل هذه الصورة المشرقة لصحابة رسول الله لتبقى نبراساً مضيناً للأجيال التي تأتي بعدهم يقتبسون منها الهداية والنور ، وقد كان هذا التكريم من رب العالمين لصحابة رسول الله يكفيهم ، ولكن إلى جانب هذا يعدهم الله في آخر المطاف بالمغفرة والأجر العظيم ليدل بذلك على أن عطاءه وفضله ليس له حدود ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِ الّهِ مَنْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ .

٤

هذه السورة تضع أسساً كاملة لمجتمع مثالي يسوده الحب والسلام .

مجتمع يسير وفق أوامر الله وتعاليم رسوله محمد ﷺ التي فيها قواعد الحق والعدل .

مجتمع لمه منهجه في التثبت من الأقوال والأنبساء قبل الحكم على شخص ما .

مجتمع له نظمه العادلة في مواجهة ما يقع فيه من خلاف وتفرقة .

مجتمع تقوم دعائمه على الأخلاق السامية والسيرة الفـاضلة ، وتكون الرابطة بين أفراده قائمة على الاحترام المتبادل .

مجتمع منفتح القلب على الإنسانية جمعاء لا مكان فيه للتعصب والعنصرية ، يكون التمايز فيه بالتقوى والعمل الصالح .

مجتمع يضحي فيه الإنسان بروحه وماله في سبيل الله الذي هو سبيـل الحق والخير .

شبرح المفسرَدات

لا تُقْلَعُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُوله : لا تتقدموا على أوامرهما فتسبقوهما بقول أو حكم . أنْ تَحْبِطُ أَصْمَالُكُمْ : مخافة أن يبطل ثواب أعمالكم .

يَعضون أصواتهم : يخفضون أصواتهم .

امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُم للتقُوى : أخلص قلوبهم للتقوى وطهرها من كل قبيح . فَاسَلُ : كاذب وخارج عن طاعة الله .

بِنَهَا: بِخَبَر .

١٠١ مُوزَة الخُجْرات

فَنَتَكَفُوْ أَن تُصِيبُواْ قَرْمَا يُجَهَلَةٍ فَضِيحُواْ عَلَى مَافَعَلَهُ وَكَدِينَ الْ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَلَيْكُمُ وَلَكَيْرِ مِنَ الْأَمْرِ لَمَنِكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهُ مَرَالَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُواَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

شسيرح المفسؤدات

فَتَبَيُّنُوا : فَصَّبِتُوا .

أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بجهالة : لئلا تصيبوا قوماً بتصرفات خاطئة قائمة على غير علم .

لَعَبُّم : لنالكم إثم ومشقة شديدة .

زَيُّنَّهُ لِي قُلوبِكم : حسّن الإيمان وجمَّلهُ في قلوبكم .

الرَّاشِدُون : الذين أصابوا طريق السداد والهدى .

بَغَتْ : اعتدت وأبت الصلح .

تفيء: ترجع . و .و!

أَمْرُ اللَّهُ : حَكُمُ اللَّهُ .

أقبطوا : إعدلوا .

٤

ايضــــاح و دروس

يستهل الله هذه السورة بقوله :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُّنوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ﴾ نداءً من الله للمؤمنين فيه من التكريم لهم الشيء الكثير لأنه يناديهم بأحب الأوصاف التي يصف بها عباده ، نداء ما أعذبه من نداء وما أشد وقعه على النفس لأن الله من عليائه يناديهم بهذا النداء . هذا النداء جدير بأن يهز قلوبهم ويثير انتباههم إلى الاستماع إلى الأمر الملقى إليهم ، والاستجابة له لأنه من مقتضى الإيمان ، وما أجمل ما قاله ابن مسعود : إذا سمعت الله يقول : ﴿ يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ﴾ فاعرها سمعك .

﴿ لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي لا تعجلوا بقضاء أمر من أموركم قبل الرجوع إلى قول اللَّه وقول رسوله ، أو لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكم به اللَّه ورسوله . هذا الأمر الرباني يعني أن لا تُقدموا أيها المؤمنون على أمر من الأمور دون التقيّد بالقرآن والسنة ﴿ واتَّقُوا اللَّه ﴾ أي تجنبوا مخالفة أمره ﴿ إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ فهو سبحانه يسمع أقوالكم ويعلم تصرفاتكم فلا تعصوه في أوامره .

ثم ينتقل بنا القرآن إلى بيان أدب مخاطبة النبي ﷺ :

١١٠ شُورَة الحُجُرات

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النِّيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَــهُ بِالقــولِ كَجَهْـرِ بَعْضِكُم لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعمـالُكُم وَأَنْشُمُ لاَ تَشْمُرُون ﴾ (٢) .

ينهى الله المؤمنين عن رفع أصواتهم بحضرة النبي على الأن ذلك بدل على قلة الاحتشام ، وعدم الاحترام ، ذلك لأن خفض الصوت من لوازم التعظيم والتوقير كما أن رفع الصوت ينافي التعظيم .

كما نهى الله المؤمنين أن يكون خطابهم للنبي الله كخطاب بعضهم لبعض في الجهر بالكلام وعلو الصوت وقلة الوقار ، ذلك أن الإيمان بأن محمداً هو رسول من عند الله يدفعهم إلى مهابته في قلوبهم وسريان ذلك على تصرفاتهم معه وخطابهم له .

وقد فهم بعض العلماء من ذلك بأن رفع الصوت في مجلس العلماء مكروه لأن العلماء هم ورثة الأنباء ، هذا النهي الرباني للمؤمنين عن رفع أصواتهم في حضرة النبي هم من شأنه أن يردعهم عن الفظاظة في القول ويمكن فيهم عادة الكلام المهذب الخافت ، وبالأخص مع من يجب توقيرهم كأولي الأمر والوالدين والمربين ومن هم أكبر منهم سنًا وفضلاً . ﴿ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُم ﴾ الحبوط : البطلان ، وذهاب الشيء هدراً ، أي مخافة أن يذهب ثواب أعمالكم هدراً ، فتبطل حسناتكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوت النبي ﴿ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُون ﴾ مغبة رفع الصوت أمام النبي هذه وبطلان ثواب الأعمال .

وقد ورد في أسباب نـزول هذه الآيـة ما رواه البخـاري بأن الأقـرع بن حابِس قَدِمَ على النبي ﷺ فقال أبو بكر : يا رسول الله استعمله على قومـه سُورَة الحُجُرات

و أي أمّره » فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله ، فتكلما عند النبي حتى ارتفعت أصواتهما ، فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلاّ خلافي ، فقال عمر : ما أردت خلافك ، قال فنزلت هذه الآية : ﴿ لاَ تَرْفَعُوا أصواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النبي ﴾ ولذلك كان الصاحبان أبو بكر وعمر بعد ذلك لا يكلمان النبي إلاّ كالهمس تأدباً مع النبي ﷺ .

ثم بيُّن اللَّه ثواب الذين يراعون أدب الخطاب في حضرة نبيهم :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفَضُونَ أَصْوَاتُهُمْ جِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ الْمَتَحَنَّ اللَّهُ تُلُوبَهُمْ لِلتَّقْرَى لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرً عَظِيمٌ ﴾ (٣) .

فالذين يخفضون أصواتهم في حضرة النبي ﷺ محترصون له وموقرون ، هؤلاء ﴿ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ أي أخلص قلوبهم للتقوى ، وقيل : وسَعها وشرحها للتقوى ، هؤلاء لهم مغفرة من الله لذنوبهم ، وثواب بالغ العظم .

ثم انتقد القرآن بعد ذلك تصرفات بعض العرب تجاه نبيهم:

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكَثَرُهُم لا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ أَنْهُم صَبَروا حتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِم لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ واللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ (٤ - ٥) .

والمسراد بالحجرات: الغرف التي كان يسكن فيها النبي ﷺ مسع نسائه ، وكانت هذه الغرف ملاصقة لجدار المسجد .

هذه الآية نزلت في أعراب بني تميم ، وقد قَدِم وفد منهم على رسول الله فدخلوا المسجد ونادوا رسول الله من وراء الحجرات بقولهم : أن سُورَة الحُجُرات

اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين (١) وإن ذمنا شين (١) ، فآذى صياحهم هذا رسول الله ، فخرج إليهم فقالوا : إنّا جئناك يا محمد نفاخرك ، وقد نزلت هذه الآية في حقهم ناعتة إياهم بأن ﴿ أكثرهم لا يعقلون ﴾ أي لا يسيرون على مقتضى العقل ، ولا يراعون الأدب مع رسول الله في ندائهم على تلك الصفة البعيدة عن الذوق والأدب .

ثم أوضع القرآن لهم أن الأجمل في حقهم الانتظار حتى يخرج رسول الله إليهم ، فهو ما كان يحتجب عن أحد أبداً ، وهو في كل الأحوال موجود في المسجد للصلاة وتعليم الناس أمور دينهم ، وما كان يدخل حجرات نسائه إلاّ لتناول الطعام أو الراحة ، ولا بد أن يكون في المسجد من أفهم بني تميم هذه الحقيقة ، ولكنهم أبوا إلاّ أن يخرج إليهم رسول الله فور وصولهم .

ثم ينتقل القرآن إلى تـوجيه المؤمنين للتثبت من الأقـوال والأخبار قبـل تصديقها والتصرف على أساسها :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين (٣) ﴾ (٢) .

⁽١) زين : حسن ، (٢) شين : قبيع .

⁽٣) هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة الذي أرسله التي ﷺ ليجمع صدقات بني المصطلق ، فلما سعموا بمقدمه أعدوا أنفسهم للقنائة تعظيماً لمن بعثه رسول الله ، فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله لعداوة سابقة بينه وبينهم ، فرجع إلى النبي وقال : إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وهموا بقتله فأغضب ذلك النبي والمسلمين معه وهم بغزوهم . ولكن بني المصطلق لما بلغهم رجوع ابن عقبة أتوا رسول الله وقالوا : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله ، بعثت إلينا مُصدُقاً (أي لتجمع الصدقات) فسررنا وقرت أعينا ، ثم رجع من بعض العليق فخشينا أن يكون ذلك لغضب من الله ورسوله . . . ثم نزلت الآية مبينة الحقيقة التي كانت خافية عن العيون .

سُورَة الخُجْرات ١١٣

هذه الآية تقرر مبدأ هاماً للسلوك الإنساني له خطره وأهميته في المجتمع . فالآية تقول : أيها المؤمنون إن جاءكم شخص خارج عن طاعة الله بأي خبر من الأخبار فتثبتوا من صدقه ، وصدق الأخبار التي جاء بها ، احترازاً أن تصيبوا أي قوم بأذى بسبب الجهل بواقع الأمور ، فتصبحوا بعد ذلك آسفين نادمين ، يلازمكم الحزن والندم على تصرفاتكم .

هذا وكم فرقت الأخبار الكاذبة بين الأصدقاء وكم سفكت من الدماء .

وبعـد وصية الله للمؤمنين بالتثبت من الأخبار قبـل الأخـذ بهـا ، يبين سبحانه فضله على المؤمنين :

﴿ واعْلَمُوا أَنَّ فِيكُم رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَبَّمُ وَلَكِنُّ اللَّهَ خَبْبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَـرَّهَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ والْفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ . فَضْلاً مِنَ اللَّه وَنِعْمَةً واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٧ ، ٨) .

أي واعلموا أن رسول الله يعيش في وسطكم وجماعتكم فعظموه وأطيعوا أمره ، فهو لو يطبعكم في كثير من الأمور ﴿ لَعَبْتُمْ ﴾ أي لوقعتمم في الإثم والمشقة والهلاك ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمان ﴾ أي جعل الإيمان أحب الأشياء إليكم فلايجدر أن يقع منكم إلاّ ما يوافقه من الأمور الصالحة ﴿ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ ﴾ والكفر هو نقيض الإيمان ، وكذلك كره الصالحة ﴿ الفُسُوقَ ﴾ وهي الذنوب الكبار وكل فعل يخرج عن طاعة الله . كما كرّه إليكم ﴿ العِصْيَان ﴾ أي جميع المعاصي . فمن كره هذه الصفات كم أولئك هم الراشدون ﴾ أي الذين أصابوا الهدى والسداد وابتعدوا عن الغي والضلال : ﴿ فَضْلًا مِنَ اللّهِ وَنِعْمَةً ﴾ أي هذا الإيمان الذي يقتضي

العُجُوات العُجُوات

الرشد هـو فضل من الله ، ونعمة منه عليكم ﴿ واللَّهُ عَلِيمٌ خَكِيمٌ ﴾ أي عالم بأحوالكم حكيم في ما شرعه لكم .

ثم يبيّن الله كيفية القضاء على المنازعات بين جماعات المؤمنين وما ينشأ عن ذلك من قتال وتفرقة :

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المؤمِنِينَ اقتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهما ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَّحرى فَقَاتِلوا التي تَبِني حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴿ فَإِنْ فَانْ فَسَاءت فَأَصْلِحُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ فَسَاءت فَأَصْلِحُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ﴾ (٩) .

فالآية تدعو المؤمنين إلى أن يقوموا بالإصلاح بين جماعتين من المؤمنين نشب بينهما قتال وذلك بدعوة المتخاصمين إلى حكم الله وهو القسرآن الذي فيه موازين الحق والعدل ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَحْرى ﴾ أي فإن تعدت إحدى الجماعتين على الأخرى ، ولم تستجب الأخرى ، أو بغت الجماعتان معاً برفض الصلح ، أو رفض قبول حكم الله ، أو بغت الجماعتان معاً برفض الصلح ، أو رفض قبول حكم الله في المسائل المتنازع عليها ﴿ فَقَاتِلُوا التي تبغي ﴾ أي فعلى المؤمنين أن يقاتلُوا الفئة الباغية ، لأن البغي فساد في الأرض واعتداء على العدل الذي يأمر الله به ﴿ حتى تَفِيءَ إلى أمر الله ﴾ حتى ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه ﴿ فَإِن فَاءَتْ ﴾ أي فإن رجعت الفئة الباغية عن التعدي ﴿ فأصلحوا بينهما بالعدل ﴾ أي ليكن الصلح بين الطائفتين المتنازعتين قائماً على العدل ، وذلك بالإنصاف بينهما وإعطاء الطائفتين المتنازعتين قائماً على العدل ، وذلك بالإنصاف بينهما وإعطاء كل ذي حق حقه . ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ والقسط هو الطائفتين المتنازعتين قائماً على العدل ، وذلك بالإنصاف بينهما وإعطاء كل ذي حق حقه . ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ والقسط هو

سُورَة العُجُرات ١١٥

العدل أي واعدلوا إن الله يحب العادلين . فالدعوة إلى العدل جاءت بصيغة الأمر الرباني للمؤمنين ثم عقب القرآن على ذلك بأن الله يحب العادلين وفي هذا حث للمؤمنين ودعوة لهم على تحري العدل والتمسك به وجعله أساساً في أحكامهم ومنازعاتهم .

وبعد ذلك ينتقل القرآن إلى إرساء الجامعة الإسلامية بين المؤمنين وإحاطتها بحوافظ تقيها من البغضاء والتفرقة ، يقول تعالى :

﴿ إِنَّمَا المَوْمِنُونَ إِخْــَوَةً فَأَصْلِحُـوا بَيْنَ أَخَــوَيْكُم ، وَاتَّقُــوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُرْحَمُون ﴾ (١٠) .

فالقرآن يعتبر المؤمنين (إخوة) وهذه اللفظة توحي بالمحبة والتعاطف والتناصر ، لأن هذه اللفظة مأخوذة من أخوة النسب التي تحمل هذه المعاني، وفي ذلك إشارة إلى استحكام الروابط بينهم حتى كأنهم من أب واحد، والغرض من إطلاق اسم الأخوة عليهم تحريك عاطفة الصلة بينهم حتى يهتم كل واحد منهم بما يمس الأخر من ضر كما يهتم بمصلحة أخيه .

هذا وإن الإسلام يعتبر أخوّة الدِّين أحق بالمسراعاة من أخوة النسب ، لأن أخوة النسب تنقطع شرعاً بالخروج من ربقة الإسلام ، أما أخوّة الـدَّين فهي راسخة لأنها قائمة على عقيدة الإيمان ولكن لا توارث فيها .

وقد أوصى النبي ﷺ بترسيخ معنى الأخوة بين المؤمنين فقال :

و مَثَلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى
 منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

مُوزة العُجُوات

هذه الأخوة الإسلامية التي قررها القرآن يجب أن يعي المسلمون مضمونها وحقيقتها ، فهم في بقاع الأرض إخوة في الدّين عليهم واجب الدفاع عن بعضهم البعض ، ومعونة المحتاج منهم ، والتعاون لنشر الإسلام الذي يحمل رسالة الحق والخير للإنسانية .

وبعد أن قرَر القرآن أخوة المؤمنين بعضهم لبعض ، أمر بالإصلاح بين المتخاصمين منهم : ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم ﴾ وَعَقَب القرآن على ذلك بقوله : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُرْحَمُون ﴾ وهذا وعد من الله بإسباغ رحمته على مَنِ اتقاه ، لأن تقوى الله تُضفي الألفة والتعاطف والتراحم بين المؤمنين وبهذا تشملهم رحمة الله تعالى .

سُورَة الحُجُرات ١١٧

يَآأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايَنَحَرُ قُوْمُرُ

شسرح المفسرَدات

لا يُشخّر: لا يستهزيء.

لا تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ: لا يعب ولا يطعن بعضكم بعضاً.

وُلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ : ولا يَدْعُ بعضكم بعضاً بما يكره من الألقاب .

لا تجسُوا : لا تبعوا عورات المسلمين .

يُغْتَبُ : الغيبة ذكر الغير بما يكره في غيبته .

أَتْقَاكُم : تقوى اللَّه : هي تجنب عذابه وذلك بفعل ما أمر اللَّه به وترك ما نهى عنه . ---

آمَنًا : صدقنا بقلوبنا .

أُسْلَمنا : أصبحنا مسلمين ، والإسلام هو الانقياد لأوامر الشرع .

لَمُا يَدُّخُل الإيمان في قُلُوبِكم : أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد .

وَإِن تُعِلِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لِآلِينِ فَعُمِّنَا أَمَّا لِكُوشَيَّا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ تَحْلِكُو شَيَّا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ تَحْلِكُو شَيَّا إِنَّ اللّهَ وَرَسُولِهِ وَثَرَّ لَهُ مُ مُ اللّهَ عَدُولُ وَسَهِيلِ لللّهِ أَوْلَلْكُ هُمُ السَّيْدِ فَوْنَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

شبرح المفسرَدات

لا يَلِنْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ : لا ينقصكم من ثواب أعمالكم . أَتْعَلُّمُونَ اللَّهُ بِدِينَكُم : أتخبرون الله بحقيقة إيمانكم .

سَتَابِعِ سُورَة ٱلْحُجُرات

ثم ينتقبل القرآن بعد ذلك إلى بيان الأداب التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون .

والمتمعن في هذه الأداب يرى أنها تنفرد عن الأداب التي أتت بها الأديان السابقة ، كما أنها تسمو على الأداب التي طالعتنا بها المدنية الحديثة التي هي آداب شكلية ظاهرية لا تنفذ إلى أعماق النفس وأحاسيسها .

فالأداب القرآنية تحرص على احترام الغير وحفظ كرامته حاضراً كان أم غائباً ، وتثبيت المحبة في القلوب وصونها من كل تصرّف يؤدي إلى البغضاء والخصام . يقول تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ حَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ، وَلاَ تِنْسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ حَسَى أَنْ يَكُنُ خَيْراً مِنْهُنَ ، وَلاَ تَلْبِروا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابِرُوا بِالأَلْقَابِ بِشْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ مُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (11) .

فالقرآن ينهى المؤمنين أن يسخر قوم من قوم ، والسخرية هي الهزء بالغير واحتقاره ، والقوم يطلق على جماعة من الرجال والنساء ، فقد يستهزىء الرجل الغني بالرجل الفقير الرثّ الثياب ، والرجل القوي بالرجل الضعيف أو ذي العاهة ، كما قد تستهزىء المرأة الجميلة بالمرأة القبيحة والمرأة ذات الحسب والنسب بالوضيعة النسب ، والشابة من العجوز ولكن هل يدري المستهزئون بالناس بأن المستهزأ بهم قد يكونون خيراً منهم عند الله ﴿ عَسَى أن يكونوا خَيْراً مِنْهُم ﴾ فيكون المؤمن بذلك قد ظلم نفسه الله ﴿ عَسَى أن يكونوا خَيْراً مِنْهُم ﴾ فيكون المؤمن بذلك قد ظلم نفسه

١٢٠ أُمُورُة الْخُجُوات

لأنه حَمَّلها إِثماً بالاستهزاء بمن فضله الله عليه ، وهذا إشعار بأن الميزات الظاهرة في الرجال والنساء ليست هي الميزات الحقيقية التي يتفاضل بها الناس ، فهناك قِيم أخرى يتفاضل بها الناس عند الله منها سلامة الطوية والنية الطية والأخلاق الرفيعة والعمل الصالح .

وتأمل قوله تعالى: ﴿ وَلا نِسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنْ ﴾ فقد خصّ القرآن النساء بالذكر مع أن عبارة (قوم من قوم) تشملهن ، لأن السخرية تصدر من النساء أكثر من الرجال كما هو مشاهد في أحوالهن . هذا وقد استأصل النبي دواعي السخرية من الأعماق بهذا القول الحكيم: ه إِنَّ اللَّهُ لا ينظُرُ إلى صُوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ه(١).

ثم يقول سبحانه: ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُم ﴾ أي لا يعب ولا يسطعن بعضكم بعضاً ، والتعبير (بانفسكم) بدلاً من لفظ « غيركم » إشعار بوحدة الجماعة الإسلامية لأن المؤمنين كنفس واحدة ، فالمؤمن عندما يعيب غيره إنما يعيب نفسه (٢) ، والطعن بالغير منفذ لتسرّب العداوة إلى قلوب المؤمنين ولهذا نعى الله عنه .

ولقد أصبح الطعن بالناس من سمات هذا العصر ، فترى ذلك السياسي المرموق يطعن بسياسي آخر على صفحات الصحف قاصداً الحط من منزلته ليتبوأ هو المكان الأفضل فيسيء بذلك إليه وإلى أنصاره ومؤيديه ، وترى كثيراً من الناس يتغون من الطعن بالغير سبيلاً لتنفيس

⁽١) رواه مسلم .

 ⁽٣) ومثل ذلك جاء في القرآن ﴿ ولا تقتلوا أنفكم ﴾ أي لا يقتل بعضكم بعضاً لأن المؤمنين
 كنفس واحدة فكأن المؤمن بقتل أخيه قاتل نف. .

سُوزَة الحُجُوات ١٢١

حسدهم وإفراغ حقدهم ، أو سبيلًا للظهور ، وهكذا أصبح الطعن بـالناس من الأمراض الشائعة في مجتمعنا الحاضر يفعله أكثر الناس غير آبهين بنهي الله عن هذا العمل الآثم .

ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَلا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ أي لا يدع بعضكم بعضاً بما يكره من الألقاب ، كأن يقول له : يا فاسق ، ويا منافق ، ويا كافر ، وقد جاء في الصحيح عن النبي على قوله : « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ، وإلاّ رجعت عليه ، وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب ، فنهى الله أن يُعيّر بما سلف . ﴿ بِشْنَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ ﴾ أي بئس أن يسمى الرجل كافراً ، أو فاسقاً ، أو زانياً بعد إسلامه وتوبته . أو بمعنى : أن من لقب أخاه بما يكره ، أو سخر منه فهو فاسق ، أي خارج عن طاعة الله . ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ أي ومن لم يترك هذه الخصال الذميمة فهو ظالم ، والله لا يحب الظالمين .

ويتابع القرآن ذكر الأداب التي يجب أن يتخلق بها المسلم :

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنوا اجتنبوا كثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ مَنْ وَلاَ تَجَسُّوا وَلاَ يَغْنَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْناً فَكَرِهْتُمُوه ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ (١٢) .

امر الله سبحانه باجتناب كثير من الـظن لأن أكثره قـائـم على الأوهام ويؤدي بـالإنسان إلى الخـروج عن جادة الحق ، ولهـذا جـاء في القـرآن : ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيئاً ﴾ يونس : ٣٦ .

وهناك ظنون سيئة في الإنسان تؤدي إلى اتهام الأبرياء زوراً وبهتاناً ومعاملتهم بالسوء حسب ما يوحي به النظن مما يثير البغضاء في القلوب، سُورَة الحُجُرات

ولقد وصف الله هذه الظنون السيئة بأنها إثم يجب اجتنابه: ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظّنُ إِثْمٌ ﴾ ومدار التحريم إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الصلاح والسيرة الحسنة ، أما من اشتهر بتعاطي المنكرات والمجاهرة بالمعاصي فلا يحرم الظن السيء به .

﴿ وَلاَ تَجَسُّوا ﴾ نهى الله المؤمنين عن التجسس لأنه يتجاوب مع الطن السيء ، فالتجسس هو كشف العورات ، والإطلاع على مساوىء الغير ، والقرآن ينكسر التجسس لأن للناس حسرساتهم التي يجب أن لا تنتهك ، فالناس يحكم عليهم حسب ظواهرهم ، وليس لأحد أن يكشف عن أسرارهم ، ولا أن يؤاخذهم إلا بما يظهر منهم من أعمال .

أما ما تفعله الحكومة من بث العيسون لتتبع خسطوات المفسدين والمخربين فهو ليس من التجسس الذي نهى الله عنه لأنه يعتبر من باب درء المفاسد ونفعه يعود على الأمة شرط أن يُراعى في ذلك حرمات الناس.

ثم يقول سبحانه مخاطباً المؤمنين ﴿ وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ والغيبة هي أن يذكر المؤمن أخاه المؤمن بما يكره في غيبته ، سواء أكان الذكر صراحة أم كناية ، أم إشارة ، أم كتابة ، وسواء أكان ما يذكره متعلقاً بدينه أو دنياه ، وبخُلُقه أم خَلْقه .

وقد قال النبي ﷺ في تعريف الغيبة : « أندرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ، قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد أخي ما أول أي كذبت وافتريت عليه .

⁽١) رواه مسلم .

سُورَة العُجُوات ١٢٣

وقد نقل القرطبي في تفسيره عن إجماع المسلمين على أن الغيبة من كبائر الإثم .

وللغيبة أسباب: أهمها الغيظ، فيذكر الإنسان عيوب غيره لشفاء النفس من غضبها نحوه، ولمجاملة الرفقاء، ورغبة في أن يرفع الإنسان نفسه بالانتقاص من غيره، ومنها: الحسد.

والقرآن نفر من الغيبة حتى جعل الـذي يغتاب أخاه كأنه يأكل لحمه ميناً ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيه مَيْناً (() فَكَرِهْتُموه ﴾ وقد ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر ، وكذا الغيبة فهي حرام في الدين ، وقبيحة في النفوس فكما أنت أيها المؤمن تكره أن تأكل من جيفة مدودة فكذلك فاكره أن تغتاب أخاك المؤمن وهو حي . أما المجاهر بالفسق ، والداخل في مواطن الريب فلا يحرم ذكر حاله إذا قُصِدَ النفير من عمله والتحذير من سلوكه ، فهو حين تجاهر بالفسق كشف البتر عن نفسه .

فالغيبة من أقبح الصفات التي تعكر صغو العلاقات بين الناس. ذلك أن الذي يوثق المودة بين العؤمنين هو تلك النفوس الطيبة التي تضمر الود والخير والاحترام للناس ويتبدى ذلك في قسمات الوجه واللهجة الصادرة من القلب. أما الكلام عن الغير في غيبته بما يسوؤه ويخدش من كرامته فهو تعكير لأجواء النفوس وخدش لتلك الوابطة الوثيقة التي تربط بين

⁽١) أما تمثيل الاغتياب بأكل لحم إنسان آخر فشديد المناسبة جداً وذلك أن الاغتياب إنما هو ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم ، وتمزيق العرض مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه ، لأن أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة . وأما قوله تمالى : ﴿ لحم أخيه مبتاً ﴾ لأن المغتاب لا يشعر بمن يغتابه ولا يحس بالغيبة كما لا يحس المبت بشيء .

١٧٤ سُورَة المُجُرات

المؤمنين .

هذا وإن الشخص الذي تغتابه قـد يصله كلامـك فيه عن طريق أحد النمامين أو السذج فيكون ذلك مـدعاةً للحقـد والكراهيـة بينك وبين الـذي اغتبته ، لهذا حرم الإسلام الغيبة وشدّد في النهي عنها .

ثم يختم الله هذه الآيات بقوله : ﴿ واتقوا الله إن الله تواب رحيم ﴾ فمن يتقي الله ويجتب ما نهى عنه ويقلع عن فعل هذه الصفات الذميمة فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو رحيم يرشدكم إلى ما فيه خيركم .

وبعد ذلك انتقل القرآن إلى مخاطبة الناس جميعاً في آيــة لا تزال هي النبراس في التمايز بين الشعوب ، كما أنها تعتبــر الحجر الأســاسي للسلام العالمي :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَمَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (١٣) .

فغي همذه الآية الكريمة يدعو الله الناس جميعاً ، ولا يدعو شعباً بعينه ، مبيناً أصلهم الأول وهمو : آدم وحواء ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْثَى ﴾ وإذا كان الناس من أب واحد ، وأم واحدة ، فلا محل لأن يدعي بعضهم العلو على البعض الآخر من ناحية الجنس ، أو من ناحية اللون.

ثم تُبيّن الآية أن الناس وإن تفرقوا في البلاد ، واختلفوا في الأجناس والمعتقدات والألوان ، فإن تلك الخلافات لا تزيل عنهم صفة الأخوَّة الانسانية بل توجب عليهم أن يتعارفوا ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ والتعارف يدعو إلى التآلف والتواد والسلام بين الشعوب .

فالتعارف الإنساني يوجب أن يفيض أهل كل إقليم بفائض رزقهم على

سُورَة المُحجُرات ١٢٥

الإقليم الذي شحّت أرضه وقلّ رزقه ، ونضب مـاؤه ، والتعارف يؤدي إلى التعاون في رفع راية الحق ، ومحاربة الباطل والظلم .

ثم يأتي الشطر الأخير من الآية ليقضي على رواسب العصبية التقليدية في النفوس من ادعاء كل شعب بأنه أحق بالزعامة والكرامة ، وكذلك في محيط الأسر التي تتفاخر بالأنساب والأمجاد والغنى حيث تنطق الآية ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَتَقَاكُم ﴾ والتقوى هي اجتناب ما نهى الله عنه من الشر خيفة من عذابه ، والوقوف عند حدود الله وامتثال أوامره ، والعمل بما أمر به من العمل الصالح . فالتفاضل بين الناس لا يكون إلا على أساس أعمالهم الصالحة وما يتحلون به من قيم خيرة .

وفي هذا المعنى قال النبي ﷺ في حجة الوداع: «يا أيها الناس: إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عسربي، ولا لأسسود على أحسر، ولا لأحسر على أسسود إلا بالتقوى «(۱).

ثم ينتقل القرآن إلى السرد على بعض الأعراب المذين ادعوا الإيمان ع ومنّوا على رسول الله بإيمانهم :

﴿ قَالَتِ الْأَمْرَابُ آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم . وَإِنْ تُطِيمُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيشاً إِنَّ اللّهَ غَوْرٌ رَجِيمٌ ﴾ (١٤) .

نزلت هذه الآية وما بعدها في أعراب بني أسد بن خريمة قـدموا على رسول الله في سنة مجـدبة وأشهـروا الشهادتين ، يقـولونهـا بألسنتهم وليس

⁽١) رواه الإمام أحمد .

سُورة الحُجُرات

في قلوبهم . . . وكانوا يقولون : أتيناك بالأثقال والعيال ، ولم نقــاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة ، وجعلوا يمنُون عليه .

﴿ فَالْتِ الأَعْرَابُ آمَنًا ﴾ ليس المراد بالأعراب عموم الأعراب بل المراد بعضهم الذين جاءوا رسول الله . والإيمان هو التصديق بالقلب . ولكن الله رد على ادعاءاتهم ﴿ قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا ﴾ فهذا تكذيب لهم في الحمائهم الإيمان لأن الحاجة وحدها هي التي الجائهم إلى الإسلام ﴿ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ والمراد بالإسلام هنا : التسليم الظاهري بما جاء به محمد أي الإقرار باللسان والطاعة بالأعمال ولا يدخل فيه التصديق بالقلب ، ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمانُ في قُلُوبكُم ﴾ أي لم يدخل العلم بحقائق الإيمان بَعدُ إلى قلوبكم ﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللّه وَرَسُولَهُ ﴾ وإن تطيعوا الله ورسوله صادقين وتعملوا باوامرهما ﴿ لاَ يَلتّكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً ﴾ أي لا ينفصكم شيئاً من أجور أعمالكم وثوابها ﴿ إِنّ اللّه عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فهو سبحانه غفور لمن تاب ذو رحمة واسعة .

ثم بين الله سبحانه حقيقة الإيمان التي غفل عنها هؤلاء الأعراب:

﴿ إِنَّمَا الْمَوْمِنُونَ الَّـٰذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمٌّ لَمْ يَرْتَنابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُرِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (١٥) .

فالإيمان الحقيقي هو تصديق القلب بوجود الله ونبوة محمد ﷺ تصديقاً لا يخامره شك ولا ريب ، وتكون ثمرته الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله . والجهاد : بذل الجهد بأقصى الطاقة .

فالجهاد في سبيل الله بالمال يكون بالإنفاق على تجهيز الجيش الإسلامي ، وكذلك الإنفاق في جميع أنواع البر كالزكاة والصدقة ، وبناء المساجد ونشر دعوة الإسلام ، وإنشاء دور العلم والمستشفيات والمصانع

سُورَة الحُجُورات

التي توفر العمل للفقراء والعاطلين عن العمل وتحقق للأمة اكتفاءها بنفسها ودفع الحاجة عنها .

والجهاد بالنفس يشمل قتال الأعداء والمرابطة على حدود الوطن للحراسة ورد المعتدي ، وتأييد الحق .

وقد روي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : الرجل يُقاتل النبي ﷺ فقال : الرجل يُقاتل ليُرَى مكانه (١) فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (٢) .

يتبيّن لنا مما سبق أن الإيمان الحقيقي ليس إدعاءات ترددها الألسن، ولكنه سلوك خاص يضع فيه الإنسان روحه وماله في سبيل الله الذي هو طريق الحق والخير، هؤلاء الذين يسيرون على هذا الدرب ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ أي في إيمانهم.

ثم يعود القرآن إلى مخاطبة هؤلاء الذين ادعوا الإيمان وهم بعيدون عن حقيقته :

أي أتخبرون الله بعقيدتكم وتقولون آمنا والإيمان شعور في القلب يصدقه العمل ، ولا يعلم ما في القلب إلا الله الـذي يعلم كـل مـا في

⁽١) للذكر: للشهرة.

 ⁽٢) ليرى مكانه : أي مرتبته في الشجاعة .

⁽٣) رواه البخاري .

١٢٨ سُورَة الحُجُرات

السماوات وكل ما في الأرض واللَّه محيط علمه بكل شيء .

ثم يستنكر القرآن منتهم على رسول الله بإسلامهم :

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيُ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُتُتُم صَادِقِينَ ﴾ (١٧) .

لقد من هؤلاء الأعراب على النبي الله بإسلامهم فجاءهم الرد بأن لا يمنوا ، لأن إسلامهم لا تعود ثمرته إلاّ على أنفسهم ، بل إن المنة لله تعالى عليهم حيث هداهم إلى الإيمان الذي فيه سعادتهم ، فإن كانوا صادقين في دعواهم فقد اهتدوا بهداية الله إياهم ، وإن لم يكونوا صادقين فلا معنى لهذه المنة فحقهم أن يخجلوا من أنفسهم .

ثم يختم الله هذه السورة بقوله :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَصِيرُ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴾ (١٨) .

الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض هو بلا ريب يعلم تصرفات واعمال الإنسان ، ويعلم ما تكنه القلوب ، وما تخفيه النفوس . وإذا وعى الإنسان هذه الحقيقة كان ذلك أكبر حافز له لتجنب الشر والمعاصي ، لأنه يدرك أن الله لا تخفى عليه خافية من أعماله وتصرفاته ، فيسعى جهده لأن تكون أعماله منصبة في مرضاة الله سبحانه .

٧٤٤ وري والمراكزة

هذه السورة تعالج قضية البعث بعد الموت ، وما يحصل حينئذٍ من حساب على الأعمال .

ولما كانت الحياة الأخرى يستبعدها بعض النياس ، وينكر وجبودها ، جاءت هذه السورة تثبت البعث عن طريق العقل والحجة والبرهان ، وتبين عدم استحالته .

وتبيّن هذه السورة بأن الله أوكل بالإنسان ملائكة يحصون عليه أعماله ليحاسب عليها يوم الجزاء ، كما أنها تذكّرُ بمصير الأقوام السابقين الذين كذّبوا رسل الله ، ذاكرة ما حاق بهم من هلاك جزاء كفرهم ، وفي ذلك تثبيت لقلب النبي محمد ﷺ ، وإنذار لقومه إن استمروا على كفرهم بأن يحل بهم العذاب بمثل ما حل من قبلهم من الكافرين من هلك ، كما تبيّن هذه السورة مصير المؤمنين وما أعد الله لهم من نعيم في الأخرة ، ومصير الكافرين وما أعد الله لهم من نعيم في الأخرة ،

قَ وَالْقُدُوانِ الْجِيدِ ۞ بَلْعِجُواۤ اَنجَاءَ هُرُّمٰنِدِرُوْتِهُمُ وَقَالَ الْكُفْرُونَ هذا شَّیُ عُجِیبٌ ۞ اَ وَا مِثْنَا وَكُنَّا اُثُوَآ الْاَنْ صَعْمِیبٌ۞ فَدَعَاْنَا مَا نَفُصُّ الْاَرْضُ مِنْهُ مِّرَّ عِي ۞ اَفَلَا يَنْظُرُوۤ الِلَّالْتَمَاۤ وَفَوَّاَمُ كُنِينَ لَاَجَاءَهُ وَفَهُمُ فَقِ اَمْرِقَتِ عِي۞ اَفَلَا يَنْظُرُوۤ الِلَّالِثَمَاۤ وَفَوَقَامُ كُنِينَ بَنْيَنْهَا وَزَيَّتَا اَوْمَالْمَا مِنْ فُرُوحٍ ۞ وَالْاَرْضُ مَدَدُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوْلِي وَأَنْبُنْنَا فِيها مِن كُلِّذَ فِيجَ يَعِيمٍ۞ تَصِرَةً وَذِكُولَى

شبرح المفردات

وَالقُرآنِ المَجِيدِ : قَسَمٌ بالقرآن الكثير الفوائد الدنيوية والأخروية .

مُنْذِرٌ مِنْهُم : هو محمد ﷺ يخوف قومه عاقبة كفرهم .

رَجْعٌ بَعِيدٌ : الرجوع إلى الحياة بعد الموت أمر مستبعد غير ممكن .

ما تَنْفُصُ الأَرْضُ مِنْهُم : ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت .

كِتَابٌ حَفِيظٌ : كتاب يحفظ أعمال بني آدم لمحاسبتهم عليها .

أمرٍ مُريع ، أمر ملتبس عليهم مضطرب لا يعرفون حقه من باطله .

فُرُوج : شقوق وفتوق وتصدع .

والأرض مُذَدَّنَاهَا : بسطناها للاستقرار عليها .

رُوَاسِيَ : جبالًا ثوابت .

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ : من كل صنف من النبات حسن المنظر .

لِكُلِّعَبِيْتُنِيبِ ۞ وَنَزَلْنَامِنَ السَّمَاءَمَاءَ ثُبَّنُوًا فَأَنْتُنَا بِهِجَنْكِ وَحَبَّا لَحَصِيدِ ۞ وَالنَّخُلَ الِيقَاتِ لِمَّاطَلُعٌ نَضِيدٌ ۞ رِّزُوَالِّلْدِبَادُ وَخَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيَّنَا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞

شسيرح المفسرَدات

نَبْصِرَةً وَذِكْرَى : تبصيراً بقدرة الله ، وتذكيراً بعظمته .

لِكُلُّ عَبْدٍ مُنيبٍ : لكل عبد راجع إلى ربه بالتوبة .

مَاهُ مُهَارِكًا : كثير الخير والبركة لما ينتفع به .

جُنَّاتِ : جمع جنة وهي الحديقة ذات الشجر .

حَبُّ الحَصيد : حب الزرع الذي شأنه أن يُحصد كالقمح والشعير وغيرهما .

باسِفَات : عاليات طويلات .

تُضِيد : متراكم بعضه فوق بعض .

كَذَلِكُ الخُرُوجِ : أي هكذا يخرجكم الله من القبور أحياء يوم البعث .

سُورَةُ وَنَ نَ

ايضــــــاح و دروس

يستهل الله هذه السورة بالقسم بالقرآن بقوله : ﴿ قَ^(١) ، وَالقُرآنِ المَجِيدِ ﴾ (١) .

﴿ وَالقرآن ﴾ الواو هي للقسم ، فالله سبحان يقسم بالقرآن الذي من صفاته : ﴿ المَجيد ﴾ أي ذي المجد والشرف على سائر الكتب ، وقيل بمعنى : الكريم ، أو الكبير القدر . وجواب القسم جملة : ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهم ﴾ .

(١) ق: حرف من حروف الهجاه: بدأت به هذه السورة كما بدأت به كثير من السور. وقد قيل في تفسير ذلك أقوال كثرة. منها: إن الله ذكر هذه الأحرف لينبه الكفار أن القرآن الفت كلماته من جنس ما تؤلف منه كلماتهم في لغتهم التي يتخاطبون بها، فهو قرآن عربي جاه بلغتهم، قلم ينزل القرآن بكلمات غربية عنهم، ومع هذا عجزوا عن الإنبان بمنله، فعجزهم هذا دليل على أن القرآن وحي إلهي.

ومنها: أن هذه الأحرف قرع لأسماع هؤلاء الجاحدين وإثارة لانتباههم ، وهم الذين تواصوا فيما بينهم ألا يسمعوا هذا القرآن ، فالإتيان بهذه الأحرف في فواتح السرر على غير المعهود في أساليبهم ، فيه استهواء لهم على سماع القرآن الذي أنكروا أنه من عند الله . والجدير بالذكر أنه جاء عقب هذه الحروف في أكثر المواضع ذكر القرآن الكريم وصفاته العلية لتأكيد أنه من عند الله .

ومنها : أن (ق) اسم من أسماء الله ، وقيل هو اسم من أسماء القرآن ، وقيل (ق) هو افتتاح لاسماء الله التي تبدأ يحرف (ق) مثل قدير ، قاهر ، قريب ، قابض .

وقد طالعنا أحد الاساتلة المشتغلين بالكمبيوتر بهذه الحقيقة وهي أن حرف و ق و الذي هو في مستهل سورة قى وسورة الشورى يتكرر في كل من هاتين السورتين بعدد ٧٥ مرة أي أن مجموع تكرار حرف ق في هاتين السورتين هو ١١٤ مرة وهذا العدد هو عدد سور القرآن . وحرف ق يرمز للقرآن كما جاه في هذه السورة ﴿ قَ والقرآن المجيد ﴾ . سُوزَة قَ

وافتتاح السورة بـالقسم يؤذن بأن المـوضوع الـذي سيطرح هـو خطيـر يستدعى الانتباه والاهتمام .

ثم يردّ الله سبحانه على المشركين الذين أنكروا نبوة محمد ، وأنكروا البعث :

﴿ يَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُم فَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ . أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تَرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴾(٣ ـ ٣) .

لقد تعجب المشركون أن يأتيهم رسول من عند الله ـ وهو محمد ﷺ ـ يخوفهم عذاب ربهم إن استمروا على الكفر ، وموطن العجب عندهم هـ و أن النبي محمداً ﷺ هو بشر مثلهم ، وكان الأجدر في زعمهم أن يكون معه ملك من الملائكة يصاحبه في دعوته كما ذكر القرآن في موضع آخر عن لسانهم : ﴿ لَوْلاً أُنْزِلَ إِليه مَلَكُ فيكون مَعَهُ نَذِيراً ﴾ القرقان : ٧ .

وكما عجب المشركون من إرسال الرسول ، فقد عجبوا أكثر من موضوع البعث الذي أخبرهم به ، وأنهم سيبعثون أحياء يوم القيامة للحساب ، وكان اعتراضهم على ذلك بقولهم : ﴿ أَإِذَا مِثْنَا وَكَنَا تُراباً ذلك رَجْعُ بَعِيدٌ ﴾ أي كيف سنرجع أحياء بعد موتنا ، وقد تحللت أجسادنا وصارت تراباً ، ذلك أن البعث بعد الموت _ هو في نظرهم _ رجوع إلى حياة أخرى بعيدة الوقوع لا تستسيغها العقول ، ولا تقرّها الأفهام .

وبعد هذا الإنكار والرفض من جانبهم للبعث يجاب الله إنكارهم بقوله :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴾ (٤) .

١٣٤

أي أن الله يعلم ما تأكل الأرض وما تأخذه من أجسامهم بعد الموت ، ومن كان عالماً بذلك كان قادراً على إرجاعهم للحياة بعد الموت ﴿ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴾ وعنده سبحانه كتاب حافظ لتفاصيل الأشياء كلها ، وحافظ لاعمال بنى آدم ليحاسبهم عليها لا يفوت منه شيء .

ولم يقتصر إنكار المشركين على البعث ، بل كان إنكارهم يشمل أساس الدعوة الإسلامية :

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالحَقَّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾ (٥) .

وتكذيبهم بالحق المرادبه: القرآن، بما يشتمل عليه من إثبات البعث، فهم أمام هذا الحق الذي أنكروه ﴿ فَهُمْ في أمْرٍ مَرِيحٍ ﴾ فهم في أمر مختلط عليهم ملتبس لا يعرفون حقه من باطله.

أمام هذا الواقع ، وأمام هذا الإنكار للبعث ، ينتقل القرآن إلى لفت الأنظار إلى قدرة الله البادية في خلق السماء حيناً ، وفي خلق الأرض حيناً آخر ، ثم في إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به ، وكلها آيات دالة على قدرة الله التى لا تعجز عن إعادة الإنسان حياً ، يقول تعالى :

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيْشًاهَا وَصَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ (٦) .

حقاً ليس ما يقربنا إلى الله وين يد إيماننا إلا التأمل في ملكوت السماء والأرض ، وليس غريباً أن كثر الإلحاد في عصرنا الحاضر بعد أن أصبح البشر يعيشون في المكاتب والمصانع والمناجم وضوضاء المدن وهم بعيدون عن الطبيعة وجمالها وسكونها وما توحيه من إيمان واتصال بالله .

سُورَة تَى

فالله سبحانه لفت الانظار إلى السماء بقوله: ﴿ كَيْفَ بَنْيَنَاهَا ﴾ والبناء ضم الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها بمواد معينة ، وهكذا فعل الله بالنجوم والكواكب حين وضع كلا منها على بعد معين من الأخر لا يتخطاه ، مع ما يمسك كلا في مداره وذلك برباط الجاذبية ، حتى كان منها عالم واحد سمي باسم السماء التي تعلونا ، ويضيف الله سبحانه قوله في السماء : ﴿ وَزَيْنَاهَا ﴾ إشارة إلى ما فيها من بلايين النجوم والكواكب التي يشع بعضها القريب منا بأنواره الثاقبة ، كما تشع الزينة التي يصنعها الإنسان يوم الأفراح ، ولكن الزينة التي أبدعها الله في هذا الكون هي زينة أبدية ، تسبح بحمد الله ، وتشهد بعظمته ، وتثير الإيمان والخشوع في أبدية ، النفوس لخالقها .

﴿ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ وما ، هنا حرف نفي بمعنى ليس . أي ليس في السماء تصدّع ولا شقّوق ولا خلل ، والمراد بذلك : الدقة والنظام والتوازن الذي يقوم عليه ملكوت السماء .

وفي مواجهة جمال السماء حين تختفي نجومها بعد إطلال النهار ، يوجّه القرآن الأنظار إلى الأرض وما فيها من إبداع كما يدعو إلى التمتع بجمال النبات والزهور والتملي من منظرها لاستشعار عظمة القدرة الإلهية :

﴿ وَالْأَرْضَ مَسدَدْتَنَاهَسا وَٱلْقَيْتَنَا فِيهَسَا رَوَاسِيَ وَٱنْبَتْنَسَا فِيهَسَا مِنْ كُسلِّ زَوْجٍ بِهِيجٍ ، تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ (٧-٨) .

فالله سبحانه مد الأرض ، أي بسطها ، وجعلها صالحة للسكنى ، ولم يجعلها صخوراً ناتثة ، وبراكين تقذف بالحمم ، وودياناً سحيقة ، كما

١٣٦ شُورَة قَ

هـو الحال في طبيعة القمر ، وكلمة ﴿ مَدَدْنَاهَا ﴾(١) مـد الأرض : بسطها وسوّاها وهذه الكلمة يدرك أسرارها أكثر من غيرهم المسافىرون في الطائرة حيث يـطوون المسافات البعيدة بمـدة قصيرة فـلا يرون تحتهم إلاّ الأرض وهي تمتـد أمام أنـظارهم سهولاً وجبالاً وبحاراً ، كـل ذلك يشهـد بعظمـة المقدرة الإلهية .

﴿ وَٱلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ أي أن اللّه جعل في الأرض جبالاً ثوابت لا تتشقق وتنهار لأي عارض طبيعي ، هذه الجبال جعلها الله مستودعات للمياه بما تختزنه من مياه الأمطار والثلوج ، ومنها تسيل الينابيع فتسقي صنوف النبات التي تنقسم إلى ذكر وأنشى كما قال سبحانه : ﴿ وَأَنْبُنَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾ أي هذا النبات يسرّ من نظر إليه من حسنه ونضارته وألوانه الخلابة . ثم يعقب القرآن على ذلك ﴿ تَبْصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عَبْدِ مُنيب ﴾ أي هذه الأمور المذكورة تبصّر وتذكّر الإنسان بقدرة الله وعظمته فتفتع القلوب نحو خالقها وتصل الأرواح ببارثها ، حقاً إن فيها تذكرة ﴿ لِكُلِّ عَبْدٍ ﴾ لكل إنسان مقرّ بعبوديته لله ﴿ مُنيب ﴾ راجع إلى الله بالتوبة متفكّر في بديع صنعه .

ويتابع القرآن عرض مظاهر قدرة الله المتبدية في إنزال المطر، وإحياء الأرض به بما تنبت من نبات وأشجار:

⁽١) مددناها : هذه اللفظة يفهم منها كروية الأرض ، فأينما نظرنا إلى الأرض نراها منبسطة فإذا كنا في خط الاستواء أو القطب الجنوبي أو الشمالي أو في أي موقع نتواجد فيه فالأرض أمامنا نراها منبطة وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كمانت الأرض كروية ، فلو أن الأرض مسطحة أو مربعة أو مثلثة أو مسدسة في أي شكل من الأشكال لوصلنا فيها إلى حافة وحيث أنه لا يمكن أن نصل في الأرض إلى حافة فمذلك يدل على أن الأرض كروية .

سُورَة قُ

﴿ وَنَرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ مُسِارِكاً فَأَنْبَتَنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُّ الحَصِيدِ . وَالنُّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ . وِزقاً لِلعِبادِ وَأَحَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مِيتاً كَـذَلِكَ الخُرُوجُ ﴾ (٩ - ١١) .

فالله سبحانه نَزُّل من السحاب ماء فيه الخير والبركة ، ينتفع به الناس ، وبه قوام المخلوقات الحية ، فهذا الماء ينبت الله به أشجار البساتين ، ﴿ وَحَبُّ الحَصِيد ﴾ وهي الحبوب كالقمح والشعير وغير ذلك مما يُحصد ويدّخر ويقتات به ، وكذلك ينبت الله بالماء ﴿ وَالنَّخُلِّ بَاسِفَات ﴾(١) وباسقات بمعنى عاليات مرتفعات ﴿ لَهَا طَلْمٌ نَضِيدٌ ﴾ والطلع أول ما يخرج من ثمر النخيل . ونضيد : أي متراكب بعضه فوق بعض في اتساق وانتظام ﴿ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ﴾ أي ما تقدم من البساتين والحب والنخل جعله الله رزقاً للعباد ليقتاتوا به ، بعد أن سخّر الله له الماء المبارك . هذا الماء الذي قال عنه سبحانه ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَّذَةً مَيْتًا ﴾ ثم يعقِّب الله على ذلك كله بقوله : ﴿ كَذَلكَ الخُروجُ ﴾ أي كذلك تخرجون من قبــوركم يوم القيامة أحياء للوقوف أمام رب العالمين للحساب. فجملة ـ كذلك الخروج ـ هي جواب للكافرين على تساؤلهم وتعجبهم من رجوعهم أحياة بعد أن يصيروا ترابأ ، فكما أن الأرض تكون هامدة لا عشب فيها ولا نبات ، فإذا أنزل الله عليها الماء دبَّت فيها الحياة من جديد ، فكذلك قدرة الله تخرجهم من قبورهم أحياء بعد أن يصيروا تراباً ، وبهذا الإيضاح يتبلور في أذهان الناس سلطان الله المسطلق ، القادر على كل شيء ، وتضعف فكرة الإنكار للبعث في النفوس المرتابة الرافضة له .

 ⁽١) الملفت للنظر أن الله ذكر من صنوف النبات : النخيل التي هي في الطول أضعاف
الإنسان ، فالقادر على خلق النخلة الباسقة من النواة بواسطة المياه والتراب قادر على
إعادة الإنسان حياً.

۱۳۸ شورَة قَ

كَذَبّتُ قَلَكُمْ فَوْرُنُ وَعَادُ وَفَعَوَنُ وَاخْوَلُ لُوطٍ ۞ وَأَحَدُ الْآيَتِ وَقَمَوُ وَ وَأَحَدُ اللّهِ وَقَمَوُ وَالْحَدُ اللّهِ وَقَمَرُ ثَبَعَ اللّهِ وَقَمَدُ اللّهِ وَقَمَدُ اللّهِ وَقَمَدُ اللّهِ وَقَمَدُ اللّهُ وَقَادُ اللّهِ وَقَمْدُ اللّهُ وَقَادُ اللّهِ وَقَادُ اللّهُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ وَقَادُونُ اللّهُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَادُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّه

شرح المفردات

قُومُ تُبِع : لقب ملوك اليمن وقد نسب إليهم أهل اليمن في القديم .

فَحَقُ وَعِيدِ : وجب عليهم العذاب . والوعيد التهديد بالشر .

أَفَهَيِهَا بِالخَلْقِ الأَوَّلِ: هل عجزنا عن خلق الناس أول مرة ؟

لَبْسِ : شك وحيرة .

مًا تُوَسُّوسٌ : الوسوسة ، حديث النفس الخفي وما يدور في الضمير .

حُبْلِ الْوَرِيدِ : عرق كبير لمجرى الدم في العنق يتصل بالقلب .

يَتَلَقَّى الْمَتَلَقَّيانِ : المتلقيان هما ملكان يتلقيان أعمال الإنسان ويكتبانها .

قَعِيدٌ : أي قاعد أو راصد .

رقِيبٌ : ملك حافظ لأقواله شاهد عليه .

عَتِيدٌ : مُعدُّ ومهيأ لكتابة أعمال الإنسان من الخير والشر .

سَكَّرَةُ الموتِ : شدته وغمرته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله .

تُجِيدُ : تميل عنه وتنفر .

سُورَهُ قَ

وَفَعُ فِالصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۞ وَجَاءَتُكُلُّ فَفَنِ مَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ۞ لَقَدَكُنَ فِ عَفَلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفُنا عَنكَ عِطَآءَكَ فَصَرُكَ الْيُومَ حَدِيدٌ۞ وَقَالَةَ بِنُهُ هَذَا مَالَدَىَّ عَنِيدٌ۞ القِيلَفِ جَمَنَ مَكُلَّكَ فَارِعَنِيدٍ۞ مَّنَاعٍ لِلْنَيْرُمُنُكَ ثِرُبِ ۞ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَالْقِياهُ فِالْفَذَا بِالشَّدِيدِ۞

شسيرح المفسرَدات

نُفِخَ في الصُّور : هي النفخة الثانية في البوق .

يَوْمُ الْوَعِيدِ : اليوم الذي وَعَدَ اللَّه الكفار أن يعذبهم فيه .

سَائِقٌ: ملك يسوقها إلى الحساب.

شهيد : ملك يشهد عليها بما عملت .

كَشَفَّنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ : كشفنا حجاب غفلتك عن الآخرة .

كتف حديد . كتف حجاب عست عن الاحرة .

فَبَضَرُكَ النَّوْمَ حَدِيدٌ : نظرك قوي نافذ يرى ما كان محجوباً عنك . قَرِينُهُ : الملك الموكل بكتابة أعماله .

> . غنید : حاضر .

كَفَّارٍ عَنِيدٍ : شديد الكفر معاند للحق .

مُعْتَدِ : ظالم ، مجاوز للحق .

مُريب : شاكٍ في وحدانية اللَّه وفي دينه .

تتابع سُورَة وَكُ

وبعد أن عرض القرآن الدلائـل على حصول البعث ، انتقـل إلى ذكر بعض الأقوام الذين هلكوا بسبب تكذيبهم لأنبيائهم :

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَأَصْحَابِ الرَّسِّ وَثَمُودُ . وَصَادُ وفِرْحَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ . وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبُع كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴾ (١٣ - ١٤) .

فالله سبحانه يتوعَّد مشركي العرب وينذرهم بعقابه ، مذكَّراً إيــاهم بما حلّ ببعض الأمم السالفة الذين كفروا بالله ، وكذّبوا برسله إليهم .

فقوم نوح أغرقهم الله جميعاً باستثناء فئة قليلة آمنت برسالة نوح فركبوا معه في السفينة ونجوا من الغرق .

﴿ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ ﴾ الرسّ: البئر ، والرسّ موضع نُسب إليه هؤلاء الأقوام الذين هلكوا ، قبل إنهم قتلوا نبيهم بأن رموه في البئر حياً حتى مات ، وهؤلاء كانوا يسكنون في قرية باليمامة يقال لها فلج ، وقبل هم أصحاب الأخدود الذين ورد ذكرهم في سورة البروج ، وأصحاب الأخدود قوم كافرون نقموا على المؤمنين في زمانهم فنكلوا بهم وذلك بأن حفروا لهم قناة في الأرض ، وأضرموا النار فيها ، ثم أحرقوهم .

﴿ وثمود ﴾ وهم قوم من العرب البائدة وقد بعث الله فيهم نبياً اسمه و صالح ، وكانت مساكنهم في هضاب صخريسة في وادي القرى من الحجاز ، وكان هؤلاء يعبدون الأصنام ، وقد وصف القرآن هلاكهم عندما خالفوا أمر الله وذبحوا الناقة التي أمرهم الله أن لا يمسوها بسوء

سُورَة قَ

﴿ فَأَخَذَتْهم الصَّاعِقَةُ وهم يَنْظُرون ﴾ الذاريات : ٤٤ .

﴿ وَعَاد ﴾ هم قوم من العرب البائدة ، وقد بعث الله فيهم نبيه هوداً وكانت مساكنهم بالأحقاف التي تقع بين اليمن وعُمان ، وقد ذكر القرآن ما حلّ بهم جزاء كفرهم وطغيانهم فقد ﴿ أُهْلِكُوا بِريح ٍ صَرْصَرٍ عَاتية ﴾ الحاقة : ٢ .

﴿ وفرعون ﴾ لقب لملوك مصر القديمة والقرآن يقصد به فرعون الذي كان على عهد موسى وهو منفتاح بن رعمسيس الثاني وهو الذي غرق وعثر على جثته أخيراً في قبر أمنحتب الثاني بالأقصر ، ويوجد الآن بالمتحف المصري،وهنا لا بد من التنويه إلى أن في العثور عليه وعرضه في المتحف للناظرين معجزة من معجزات القرآن الذي قال فيه منذ أربعة عشر قرناً بعد غرقه ﴿ فَالْيُومَ نُنجَيكَ بِبُدنك لِتَكونَ لمن خَلْفَكَ آية ﴾ يونس : ٩٢ .

﴿ وإخوانُ لُوطٍ ﴾ هم قوم كانوا يسكنون قرية وسدوم ، في الأردن ، وقد هاجر إليهم نبي الله لوط من العراق ودعاهم إلى عبادة الله وترك الفواحش فما استجابوا له ، وعبر القرآن عن هؤلاء القوم بإخوانه لأنه صاهرهم ، وقد عاقبهم الله بأن جعل ديارهم عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجّيل .

﴿ وَأَصحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾ الأيكة : الشجرة الملتفة ، وَأَصحَاب الأيكة هم قـوم شعيب كانت مساكنهم كثيرة الأشجار ، وكانـوا يـطففـون الكيـل والميزان ، ويفسدون في الأرض فاخذهم عذاب يوم الظلّة ، بأن سلّط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى غلت مياههم ، ثم ساق إليهم غمامة فاجتمعـوا ليستظلوا بها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا . ١٤٢ شورة ق

﴿ وَقَـوْمُ تُبِع ﴾ تُبِع لقب يُطلق على ملوك حِمْيَر باليمن ، وقـوم تُبع قبيلة عربية حلت بها نكبة من النكبات الطبيعية في عهد لا يبعـد كثيراً عن الإسلام ، وقيل المـراد بقوم تُبِّع قوم سبـاً الذين خـرّب الله ديارهم بتهـدم سدّهم العظيم وتشريدهم في شتى البلاد .

﴿ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَتَّ وَعِيدِ ﴾ أي كل هؤلاء الأقوام كذَّبوا رسل اللَّه إليهم فحق عليهم وعيد الله بالمذاب والهلاك .

والقرآن إذ يسوق هذه الأمثلة عن مصارع المكذبين في الأزمنة السابقة ، إنما يهدف إلى إثارة عقول الكافرين زمن النبي محمد ﷺ ، ليأخذوا العبرة بما حل بالمكذبين قبلهم .

بعد هذا التهديد والوعيد للكفار يعود القرآن إلى قضية البعث ، وإعادة الإنسان حيًّا بعد الموت للحساب :

﴿ أَنْعَيِنَا بِالخَلْقِ الأَوُّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (١٥) .

أَفْعَيِيناً: الهمزة لـالإنكار والتـوبيخ وإقـامة الحجـة عليهم ، والعي : العجز . فالله يقول : أعجزنا عن ابتداع الخلق الاول الذي خلقناه ، وهـو آدم وذريته وخلق السمـوات والأرض إنّا لم نعجـز عن الخلق الأول كمـا علموا ، ولكنهم ﴿ في لَبْسُ من خلق جديد ﴾ أي هم في شـك وحيرة من قدرتنا على خلقهم خلقاً جديداً وهو البعث بعد فناء أجسادهم في التراب .

هـذا وقد بيَّن القرآن في موضع آخر من هـذه السورة بـأن إعادة خلق الإنسان هو أهون وأسهل على الله من بدء خلقه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقُ ثُم يُعيدُه وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ السروم : ٧٧ . وهذا دليـل منطقي يقبله العقـل

سُورَة قَ

كل القبول ولا يرفضه .

فالإنسان عندما يصنع أنموذجاً أولياً لصناعة من الصناعات يحتاج إلى تصميم وتجارب وجهد حتى يخرج هذا الأنموذج خالياً من العيوب ، أما إعادة صنع هذا التصميم فيتحول بعد ذلك إلى مسألة رئيبة ، هذا هو المشاهد في حياة الإنسان ذلك المخلوق الضعيف ، فما بالك بقدرة الله العظيمة التي خلقت هذا الكون العظيم ، حيث يبدو الإنسان أمامه جزءاً صغيراً . وواضح من كلمة ﴿ أَهُونُ ﴾ أنها تقريب لأذهان الناس بما هو مألوف لديهم من أن إعادة الشيء أسهل من فعله ابتداء ، أما بالنسبة إلى الله فليس هناك هين وأهون بال البدء والإعادة سواء أمام قدرة الله العظيمة .

ثم ينتقل القرآن إلى بيان مدى إحاطة علم الله بـالإنسـان ومـا يفعله من خير وشر ليحاسب عليه عند البعث يوم القيامة :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ﴾ (١٦) .

فالله سبحانه خلق الإنسان وخلق فيه العقل والشعور والإدراك ، وهذا ما يشعرنا بأنه سبحانه أدرى بما صنع . وتتابع الآية : ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُه ﴾ أي أن الله يعلم ما يختلج في سرّ الإنسان وضميره من المشاعر والأفكار ، وهذا مما يزجر الإنسان عن المعاصي التي يستخفي بها عن أعين الناس لأنه يعلم أن الله رقيب عليه لا يخفى عليه شيء . وتضيف الآية بعد ذلك ﴿ ونحن أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَريد ﴾ قيل المراد بالقرب : قرب العلم لا قرب الذات لتنزهه سبحانه عن القرب المكاني ، وقيل المراد بليه وهي بذلك : إن ملائكة الله تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه وهي بذلك : إن ملائكة الله تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه وهي

سُورُة قَ

تكتب أعمال الإنسان من خير أو شر . وحبـل الوريـد هو عـرق يجري فيـه الدم في باطن العنق .

ثم يضيف القرآن أكثر من ذلك فيذكر بأن الله أوكل بالإنسان ملكين يحصيان عليه كل حركة من فعل أو قول ، ليشعر أن الرقابة محكمة عليه :

﴿ إِذْ يَتَلَقَّى المَتَلَقَّيانِ عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشَّمالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولِهِ السَّمالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلاَّ لَذَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٧ - ١٨) .

المتلقيان: هما ملكان من الملائكة يأخذان ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال فيسجلانها، ﴿ عَنِ اليَمين وَعَنِ الشَّمالِ قَبِيدٌ ﴾ أي أنهما قاعدان عن يمين الإنسان وشماله ومكان قعودهما غير معلوم. هذا الإنسان ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ ما يتكلم بكلام يقصد به الخير أو الشر، أو يعمل عملاً ﴿ إِلاَّ لَذَيْهِ رَقِيبٌ ﴾ أي ملك حافظ يرقب قوله وعمله ﴿ عَتِيد ﴾ حاضر ومهيأ لكتابة ما أمر به من أعمال الإنسان خيراً أو شراً. فكلا الملكين حافظ حاضر عند الإنسان، فأما الملك الذي عن يمين الإنسان فيكتب الحينات وأما الملك الذي عن شماله فيكتب السيئات.

ثم يذكر القرآن الإنسان بالموت وسكراته ، وأمام رهبة المسوت يتلاشى غرور الإنسان ويستشعر عجزه ، ويتفجّر ينبوع الإيمان في قلبه ، مدركاً وجود قدرة إلهية فوق قدرته تتصرف في هذا الكون ؛ فالإنسان تجتاحه المغفلة في هذه الحياة التي تغريه ببهجتها وزينتها وشهواتها فيعرض بذلك عن الإيمان بخالقه ، ويبتعد عن ذكره وعن السير بموجب وصاياه ، والاستعداد لما بعد الموت ، ولكن عندما يصل إلى عتبة المسوت تتبدى له الحقيقة بأجلى مظاهرها ، وهذا ما تشير إليه الآيات التالية :

سُورَهٔ قَ

﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْه تَحِيدُ . وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْه تَحِيدُ . وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدِ . وَجَاءت كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سَائِقٌ وَشَهِيدُ . لَقَدْ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِنْ هَلَا الْمَصَرُكَ اللّهَ وَمَ خَلِيدُ ﴾ (14 - 27) . خدِيدٌ ﴾ (19 - 27) .

وسكرة الموت هي شدته وغمرته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله ، والمراد: (بِالحَقِّ) أي عند سكرات الموت يتضح له الحق فيؤمن بخالقه ، ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والحساب وتقرير الثواب والعقاب ولكن هذا الحق الذي يراه المحتضر لا ينفعه لأنه كذّب به من قبل ولم يؤمن به فلا ينفعه الإيمان المتأخر ﴿ ذَلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴾ أي ذلك الحق من أمر الآخرة هو الذي كنت تنفر منه وتفزع .

ومن مشهد سكرات الموت إلى مشهد آخر يعقب الموت وهو مشهد البعث والجزاء وهو ما تركز عليه السورة وتؤكده ، فيقول سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ أي نفخ في البوق النفخة الشانية التي يبعث الله فيها الناس أحياء بعد الموت ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدِ ﴾ وهو يوم القيامة حيث ينجز الله وعيده على المجرمين بالعذاب ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ أي جاءت كل نفس من الناس ومعها سائق من الملائكة يسوقها إلى أمر الله وإلى الحساب ، وشاهد من الملائكة يشهد عليها بما عملت وقيل الشاهد هي الجوارح ، وقد جاء في القرآن : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمُ السَّاهَدِ هِي الجوارح ، وقد جاء في القرآن : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ

﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ هذا ما يقال للكافر الغافل إذا عاين وتبدت له حقائق الأخرة ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاءَكَ ﴾ أي أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم من حقيقة البعث والجزاء ، والغطاء هنا هو الحجاب الذي

١٤٦

كان يغطي عقول الكافرين عن إدراك أمور الآخرة ﴿ فَبَصَرُكَ النَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ أي بصرك اليوم أصبح حاداً أي قوياً نفاذاً تدرك به ما أنكرته من أمور الآخرة .

ثم ينتقل القرآن إلى بيان مصير الكافر في الأخرة وما يــــلاقيه هـــــاك من عذاب .

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَذَيُ عَتِيدٌ . أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ . مَثَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُرِيبٍ . الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ فَالْقِياهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴾ (٢٣ - ٢٦) .

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَذَيُ عَتِيد ﴾ فالقرين : هو الشيطان الذي كان مصاحباً وملازماً للكافر فهو يقول : هذا الكافر الذي عندي مهياً ومعد لجهنم بإضلالي له . وقد يكون المراد بالقرين : الملكين ، السائق والشهيد ، فالسائق يسوقه إلى ساحة الحساب ، والشهيد يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ، فالملك الذي كان يشهد على أعماله يقول : هذا ما لدي من أعماله حاضر ومعد للحساب ﴿ أَلْقِينَا فِي جَهَنَّم ﴾ الخطاب هنا للملكين : السائق والشهيد أو للملكين من خزنة النار ، يقال لهما : إطرحاه في نارها ليكتوي بحرارتها ﴿ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِد ﴾ كل شديد الكفر جاحد بوحدانية الله ، معاند عن قبول الحق والهدى ﴿ مَنَّاعٍ لِلْمَخْير ﴾ يمنع جاحد بوحدانية الله ، معاند عن قبول الحق والهدى ﴿ مَنَّاعٍ لِلْمَخْير ﴾ يمنع معتد على الناس بلسانه بالبذاءة والفحش ، وبيده بالسطوة والبطش ، وهو معتود الله ووحدانيته والبعث ﴿ الذي جَمَلَ مَعَ الله إلها آخَر ﴾ أي معتد على الناس بلسانه بالبذاءة والفحش ، وبيده بالسطوة والبطش ، والعذاب الشَّدِيد ﴾ والعذاب الشَّدِيد ﴾ والعذاب الشَّدِيد ﴾ والعذاب الشَّدِيد هو نار جهنم التي بُدىء بذكرها في هذه الآيات .

• قَالَ قَرِينُهُ وَرَبُّنَا

مَّا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِ صَلَا بَعِيدٍ ۞ قَالَ لَا تَخْفَعُمُوالَّذَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ إِلْوَعِيدِ ۞ مَايُعِدًّلُ ٱلْفَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَيْمٍ لِلْمُعِيدِ ۞ وَمَنَعُولُ لِجَهَنَّمَ هِلِآمْتَ لَأَنِ وَفَقُولُ هَلُ مِنْ تَرْبِيدٍ وَأَزْلُفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنْقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّ الْإِحِفِظِ ۞ تَنْخَشَى الرَّمُنَ الْفَيْبِ وَجَاءَ بِعَنَلْبِيدٍ ۞ اَدْخُلُوهَا بِسَلَمِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْمُكُودِ ۞ لَمُرَّالِيَشَاءُونَ فِهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ

شبرح المفسرَدات

ما أَطْفَيْتُهُ : ما حملته على الكفر والبغى .

كَانَ فِي ضَلَالَ بِعِيدِ : كان ماثلًا عن طريق الهدى ميلًا بعيداً .

قَدُّمُتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ : أرسلت إليكم الرسل من قبل لتحذركم عقابي وعذابي . مَا يُبَدُّلُ الغَوْلُ لَدَيَّ : ما يغير القول الذي قلته لكم في الدنيا من عقاب العاصين . وَمَا أَنَا بِظَلاَمٍ لِلْفَهِيد : لا أعذب احداً من عبادي ظلماً بغير جرم اقترفوه .

أَرْلِفَت : قُرَّبت وأُدنيت .

الجُّنَّة : دار النعيم في الآخرة .

لِكُلُّ أَوَّالٍ : لكلُّ راجع عن معصية اللَّه إلى طاعته ، ثائب من ذنوبه .

حَفِيظ : الحافظ لأوامر اللَّه ولما استودعه اللَّه من حقوقه .

مَنْ خَشِيَ الرَّحَمَن بِالغَيْبِ : من خاف اللَّه دون أن يراه .

بِقُلْبِ مُنيب : بقلب تائب من ذنوبه .

يُوْم الخُلودُ : أي يوم الخلود في نعيم الجنة الذي لا انتهاء له .

١٤٨ شورة ڤ

وَكُمُ أَهُلَكُنَا قَبُلُهُمْ مِن قَرْنِ هُمُ أَشَدُّمِنُهُ مَبَعُلَّشَا فَنَقَبُوا فِي الْلِلَهِ هَلُمِن تَحِيصِ ﴿ إِنَّهِ فَذَ الِلَ لَذِكْرَى لِينَكَانَ لَهُ وَقَلُّ أَوَّ الْفَالسَّمَعُ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ وَلَقَدْ حَلَقًا الشَّمَا لِ وَالْإِرْضَ وَمَا لَيْهُمُ الْ الشَّمَعُ لِي سِتَّةِ أَيَّاعٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَمُوبٍ ۞ فَمِنَ الْيُلِمَ مِنْ وَمَنَ الشَّهُو فِ ۞ طُلُوعِ الشَّمْنِ وَقَبْلَ الْمُرُوبِ ۞ وَمِنَ الْيُلِمَ مِنْ مُونَ الشَّهُو فِي وَمَنَا لَيْنَا الشَّهُو فِي وَاشْتَعْمَ يُومَ يُنَا وَلَلْنَا وَمِنْ مَنَا فِي وَمِنَ الْيُلِمَ مِنْ مَعُونَ الْقَيْمَةُ وَالْحَقِّ

شسرح المفسرَدات

كُمْ أَهْلَكُنَا : أي كثيراً ما أفنينا وأمتنا .

قُرُّنٍ : أهل زمان واحد .

بَطُّناً: قوة .

فَنَقُبُوا في البلادِ : طافوا في البلاد وتوغلوا في أقاصيها .

ِ هَلْ مِنْ مُحِيصٍ : هل لهم مهرب من أمر الله أو من الموت .

لَذِكْرَى : تذكرة وموعظة .

لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ : لمن كان له عقل يتدبّر به .

أَلْقَى السُّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ : أصغى لما يقال له وهو متفهم لما يُخبر به .

وَمَا مَسُّنَا مِنْ لُغُوب : وما أصابنا من إعياء وتعب .

سَبُّعْ بِحَمْدِ رَبُّك : نَزُّه ربك عن النقص ، أو صَلَّ له حامداً .

أَدْبَارُ السُّجُود : اعقاب الصلوات .

يُومُ ينادي المنادي: وهي صبحة يوم القيامة ينادي بها الملك إسرافيل .

يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةُ : يسمعون صيحة البعث .

سُورَة فَى

ذَلِكَ يَوْدُا نُحُنُوجِ ۞ إِنَّا خَنْ نَيْءَ وَغُيتُ وَالْيَنَ اللَّصِيرُ۞ وَوَرَتَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْمُ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ۞ خَنَاعَمَا مِمَا يَعُولُونَ ۖ وَمَا اَنْ عَلَيْهِمِ بِجَبَادٍ فَذَكِتْ رِالْقُدُّوَ الزَّن يَخَافُ وَعِيدٍ۞

شدرح المفردات

ذَلِكَ يُوْمُ الخُرُوجِ : ذلك يوم الخروج من القبور .

إليُّنَا المَصِيرِ : إلى الله المرجع والمنتهى حيث يُجَازَى كلُّ بما عمل .

يُومَ نَشْقُقُ الْأَرْضُ هَنَهُم سِرَاعاً : يوم تصدّع الأرض عنهم فيخرجون منها مسرعين . خَشْرُ عَلَيْنا يَسِيرُ : جمع الناس للحساب سهل يسير على الله .

وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ: ما أنت بمتلط تجرهم على الإسلام.

مَنْ يَخَافُ وَعِيدً : من يخاف وعد الله بالعذاب لمن خالف أمره .

تتابع سُورَة قَتُ

وتنابع الآيات فتذكر صورة عن الحوار الذي سيكون يوم الحساب والجزاء بين الكافر وشيطانه:

﴿ قَالَ قَرِيتُهُ رَبِّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَال بَعيهِ . قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيُّ وَقَدْ قَدُّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالوعِيدِ . مَا يُبَدُلُ القَوْلُ لَدَيُّ وَمَا أَنَا بِخَلَام لِلْمَبِيدِ . يَــوْمَ نَقُــولُ لِجَهَنَّم هَــل ِ امْشَـلاَتِ وَتَقُــولُ هَــلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ (٢٧ ـ ٣٠) .

القرين هنا هو شيطان الكافر الذي كان موكلًا به في الدنيا(١) ، فالكافر حينما يلقى في الناريقول: ربنا أطغاني شيطاني ، فيقول الشيطان:
﴿ ما أطغينًا ﴾ أي ما جعلته طاغياً ولكنه طغى واختار الضلالة على الهدى ، والطغيان: تجاوز الحد في العصيان والشر والمغالاة في الكفر والبغي . ثم يتابع الشيطان قوله: ﴿ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلال بَعِيدٍ ﴾ فهذا الكافر كان في ضلال بعيد عن الحق ، وكان طاغياً باختياره وقد دعوته إلى الضلال فاستجاب لي (٢) .

ففي ساعة الحساب يوم القيامة يتنصّل كل من الإنسان والشيطان من جرائمه ويلقي أحدهما التبعة على الآخر، وهنا يردُّ الله عليهما: ﴿ قَالَ

 ⁽١) وقد جاء في القرآن : ﴿ وَمَنْ يَقْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحَمٰن نُقَيِّص لَهُ شَيْطاناً فَهُـوْ لَهُ قَرِين ﴾
النزخوف : ٣٦ . أي ومن تضافل وأعرض عن ذكر الله هيانا له شيطاناً فهو مصاحب
وملازم له .

 ⁽٣) وقد ذكر القرآن ما يقوله الشيطان يوم القيامة في شأن الكافرين : ﴿ وَمَا كَانَ لَي عليكم من سُلْطَانِ إِلاَ أَن دَعُوْتُكُم فَاسْتَجبَتُم لَى ﴾ إبراهيم : ٣٣ .

سُورَهُ قَ

لا تَخْتَصِمُوا لَدَيُ ﴾ أي لا تختصموا في موقف الحساب والجزاء إذ لا فائدة في ذلك ﴿ وَقَدْ فَدُمْتُ إِلَيْكُمْ بِالرَّعِيدِ ﴾ أي لقد سبق وقَدَّمْتُ إليكم الإنذار بالعذاب لكل من يسلك طريق الكفر ﴿ مَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَـدَيُّ ﴾ فيما وعدته من ثواب للمؤمنين وعقاب للكافرين ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَام لِلْعَبِيدِ ﴾ أي ما الله بظالم للناس فيزيد على إساءة المسيء أو ينقص من إحسان المحسن ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّم هَلِ الْمَتَلَاتِ ﴾ فيوم القيامة يقول الله لِجَهَنَّم هل امتلات بالكفار والعصاة ﴿ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ أي هل من زيادة منهم لاستقبلهم ، سؤال وجواب جيء بهما على هذا الوصف لتهويل أمرها وأنها من السعة بحيث يدخلها من يستحق دخولها ويظل فيها مسم لآخرين .

وبعد أن بيّن القرآن مصير الكافـرين في الأخرة انتقـل إلى بيان مصيـر المتقين :

﴿ وَأَرْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ . هَذَا مَا تُوعَـدُونَ لِكُـلِّ أَوَّابٍ خَفِيظٍ . مَنْ خَشِيَ الرَّحَمْنَ بِالغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ . ادْخُلُوهَا بِسَـلامُ وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ (٣١ ـ ٣٥) . وَلَكَ يُومُ الخُلودِ . لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ (٣١ ـ ٣٥) .

فالله سبحانه يقول: ﴿ وَأُزْلِفَتِ الجَنَّةُ للمتقين ﴾ أي وأدنيت الجنة وقرَّبت للذين اتقوا ربهم ، فخافوا عقوبته باجتناب المعاصي والعمل بالطاعات ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ أي أن الجنة لم تَعُد بالنسبة للمتقين أمنية ورجاء بعيداً ، وإنما أصبحت اليوم أمراً واقعاً غير بعيدة عنهم وهي في متناول أيديهم ﴿ عَذَا ما تُوعَدُونَ ﴾ هذا الذي يرونه من النعيم هو ما وعدهم به سبحانه من الثواب على ألسنة رسله ﴿ لِكُلُّ أَوَّابٍ ﴾ لكل ما وجدهم به التوبة وفعل الطاعات ﴿ حَفِيظ ﴾ أي حافظ لأوامر الله ولما استودعه الله من حقوقه ، أو حافظ لتوبته من النقض ﴿ مَنْ خَشِيَ الرُحْمُنَ السّودعة الله من حقوقه ، أو حافظ لتوبته من النقض ﴿ مَنْ خَشِيَ الرُحْمُنَ

١٥٢ سُورَة قَ

بالغَيْبِ ﴾ أي من خاف الله وأطاعـه وهو لم يره ، أو خافه في الخلوة حيث لا يواه أحد .

فخشية الله مصدر هام لكل الفضائل التي يتحلى بها الإنسان لأنها تنبع من الاعتقاد بالبعث وأن الإنسان محاسب على أعماله يوم القيامة ، فيتوب من شروره وآثامه ، ويقبل على طاعة ربه ، ولهذا عقب القرآن على خشية الله بالقول : ﴿ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ والإنابة إلى الله الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل .

هؤلاء المتقون الَّذِينَ وصفتهم الآيات بالصفات الكريمة السابقة ، يُقال لهم : ﴿ الْحُلُومَ السّلام ذَلِكَ يَوْمُ الخُلُودِ ﴾ أي ادخلوا الجنة بأمان من كل مكروه ، أو بسلام مِنَ اللَّه وملائكته ، وهم في الجنة في نعيم دائم لا يزول ﴿ لَهُمْ ما يَشاؤونَ ﴾ أي لهم في الجنة ما تشتهيه أنفسهم من أنواع النعيم ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ ولهم عند الله زيادة على ما يشاؤونه مما لم يخطر ببالهم من النعيم ، أو لهم من النعيم الزيادة على ما يستحقونه من الشواب على أعمالهم .

ثم يعود القرآن إلى الإشارة إلى إهلاك الله للأمم السالفة بسبب كفرها بصورة مجملة غير الصورة التي سبق عرضها قبل قليل في هذه السورة :

﴿ وَكُمْ أَمْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَتَقَبُّوا فِي البِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (٣٦-٣٦) .

يخوف الله المشركين من أهل مكة بذكر مصارع أمثالهم من الكفار من الأمم السالفة بقوله: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِنْ قَرْنٍ ﴾ والقرن: أهل سُورَة ق

كل زمان واحد وهؤلاء الأقوام ﴿ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً ﴾ أي أشد قبوة من مشركي مكة وأكثر عدَّةً وعدداً ﴿ فَنَقُبُوا فِي البِلادِ ﴾ فساروا في البلاد ، وطوّفوا فيها بقوتهم وسلكوا كل طريق ، ولكن النتيجة المحتومة : ﴿ هَلْ مِنْ مَجِيص ﴾ أي هل من مهرب من الله أو من الموت ؟ وفي هذا تذكير بإحكام القبضة الإلهية على الخلق ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ﴾ أي إن في هلاك القرون الماضية لتذكرة وموعظة وعبرة ﴿ لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ القلب هنا العقل لانه موطن الإدراك في نظر العرب قديماً ، أي لِمَن كان له علم وفهم ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعُ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ أو أصغى سمعه إلى هداية الله وهو حاصر الذهن غير غافل عنه ولا ساه .

ثم يذكر القرآن بعد ذلك قدرة الله العظيمة التي خلقت السماوات والأرض ولم يصبها تعب ولا مشقة :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما في سِتَّةِ آيَامٍ وَمَا مَسُّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ (٣٨) .

واللغوب: التعب والإعياء . هذه الآية رد على اليهبود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليـوم السابـع من الأسبوع وهو يوم السبت ، ولهذا لا يجوز العمل عندهم في هذا اليوم .

كما أن هذه الآية رد على منكري البعث ، فالذي خلق هذا الكون العظيم في ستة أيام ولم يصبه تعب قادر على إعادة الإنسان حياً للحساب يوم القيامة .

وقد يقال إن النتائج التي توصل إليها العلم عن أصول العالم تخالف كل المخالفة ما هو مقرر في العهد القديم ، وما هو مذكور في القرآن من ١٥٤ شُورُة قَ

أن الله خلق العالم في ستة أيام ، فالعلم الحديث _كما يقولون _ يقرر أن هناك فترة من الزمن طويلة المدى قام خلالها خلق هذا الكون .

هؤلاء الذين أثاروا الشبهات في هذا السبيل نقول لهم : إننا لا نستطيع معرفة اليوم إلا بوجود الشمس ، سواء أريد من اليوم النهار ، أو النهار والليل معاً ، وقبل خلق السماوات والأرض لم تكن شمس أي لم يكن يوم ، وقد تكون الشمس من أواخر خلق الله ، وعلى هذا فالمراد بالأيام الستة : ستة أزمنة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه .

وقال الفخر الرازي في تفسيره: المراد بـ « ستة أيام » إشارة إلى ستة أطوار ، والذي يدل عليه ويقرره هو أن المراد من الأيام لا يمكن أن يكون هو المفهوم في وضع اللغة ، لأن اليوم في اللغة عبارة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من الطلوع إلى الغروب ، وقبل خلق السماوات لم يكن شمس ولا قمر ، لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت (١) . . .

ثم ينتقل القرآن بعد ذلك إلى الدعوة إلى الصبر وتمجيد الله سبحانه :

﴿ فَاصِيرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمدِ رَبُّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ . وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ (٣٩ - ٤٠) .

فالله يخاطب نبيه محمداً بالصبر على ما يقول هؤلاء المكذبون من الطعن بنبوته ، والتكذيب بالبعث . وهذا الخطاب يشمل المؤمنين أيضاً بدعوتهم إلى الصبر على ما يلاقونه من أذى بسبب إيمانهم أو في دعوتهم إلى الله . ﴿ وَسَبِّع بِحَمد رَبِّكَ ﴾ أي نزّه الله عما لا يليق بجنابه متلساً

⁽١) هذا وقد جاء في القرآن : ﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبُّك كَالْف سَنَةٍ مِمَّا تُعُدُّونَ ﴾ الحج : ٤٧ .

سُورَة تَى

بحمده ، قبل المراد بالتسبيح الأمر بالصلاة ، وسميت الصلاة تسبيحاً لأنها تشتمل تسبيح الله وحمده وشكره ﴿ قَبْلَ طُلُوع ِ الشَّمْسِ ﴾ المراد بها صلاة الصبح ﴿ وَقِبْلَ الغُرُوبِ ﴾ وهي صلاة العصر ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ ﴾ المراد بها صلاة المغرب والعشاء ، وقيل صلاة التهجد بالليل ﴿ وَأَذْبَارُ السَّجُود ﴾ السجود يعبّر به عن الصلاة ، وأدبرت الصلاة إذا انقضت على هما الركعتان النافلتان بعد صلاة المغرب ، أو النوافل بعد الصلوات المفروضة .

ثم يختم الله هذه السورة بتأكيد قضية البعث الذي هـو موضـوع هذه السورة .

﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنْادِ المُنادِ مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ . يَوْمَ يَسْمَعُون الصَّيْحَة بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الشَّرِعُة إِلَّا لَمُصِيرٌ . يَوْمَ تَشْقُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ . نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ . فَذَكُر بالقُرآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ (١ ٤ ـ 20) .

هذه الآيات مرتبطة بأواثل السورة التي تذكر إنكار الكافرين للبعث ، فالله يقول : واستمع يا محمد أخبار القيامة يـوم ينادي المنادي الموتى من قبورهم ﴿ من مكان قـريب ﴾ بحيث يصل صـوته إلى الكـل ، فيقول هـذا المنادي : يـا أيهـا النـاس هلمّـوا إلى الحساب فيقبلون ﴿ يَـوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بِالحَقِّ ﴾ أي يوم يسمع الخلائق صيحة البعث حيث هي كائنة حقاً إيذاناً ببعث الأجسام أحياء للحساب ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوحِ ﴾ أي ذلك اليوم هو يوم الخروج من القبور ﴿ إِنَّا نَحْنُ نحيي وَنُعِيتُ وَإِلَيْنَا المَصِيرُ ﴾ فالله هو يوم الخروج من القبور ﴿ إِنَّا نَحْنُ نحيي وَنُعِيتُ وَإِلَيْنَا المَصِيرُ ﴾ فالله وحده هـو الذي يحيي الخلق ويميتهم وإليه المنتهي للجـزاء والحساب

١٥٦ شوزة ق

﴿ يُوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ﴾ أي يوم تتصدَّع الأرض وتتفتح ليبعث منها الأموات من لدن آدم حتى القيامة حيث يخرجون منها مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم ﴿ ذَلِكَ حَثْرٌ ﴾ أي جمع الناس للحساب يوم القيامة ﴿ فَلِنَا يَسِيرٌ ﴾ هو سهل هيَّن على الله .

وبعد هذا كله يتوجه الله بالخطاب إلى النبي بقوله : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَشُولُونَ ﴾ من نفي البعث وتكذيب الآيات الناطقة به ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّادٍ ﴾ أي وما أنت يا محمد بمتسلّط عليهم لتجبرهم على الإيمان فما أنت إلا نذير ﴿ فَذَكُر بالقُرآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد ﴾ أي فذكر يا محمد بالقرآن وقم بالوعظ به من يخشى وعيد الله ويخاف عقابه ، وما وعيد الله إلا الذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة والذي يخاف وعيد الله هو المنتفع بالعظة والتذكير .

من المراجع

تفــير الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري .

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .

التفسير الكبير للفخر الرازي .

تفسير القرآن لابن كثير .

تفسير فتح القدير للشوكاني .

تفسير أبي السعود لأبي السعود محمد بن محمد العمادي .

تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي.

تفسير روح المعاني للألوسي .

المنتخب في تفسير القرآن - المجلس الأعلى للشون الإسلامية - القاهرة .

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهائي.

نفسير القرآن للأساتذة محمود حمزة وحسن علوان ومحمد برانق. في ظلال القرآن للأساذ سيّد قطب.

في طلال القرال للاستاد سيد قطب .

تفسير سورة الحجرات للشيخ محمد مصطفى المراغي _مجلة الأزهر .

تفسير سور من القرآن للشيخ عبد الرحيم فرغل البليني ـ مجلة الإسلام ـ مصر ـ .

تفسير سورة الفتح للأستاذ عبد الله عفيفي ـ مطبعة مجلة الإسلام .

تفسير سور من القرآن للأستاذ أحمد حسين _مجلة منبر الإسلام_ القــاهرة ــ سنــة ١٩٧٢ .

(الفهرسيس)

رقم السورة	اسم السورة
•	سورة الأحقَاف
۳۸	سورة مُخمَّد
٧١	سورة الفَتْح
7.	سورة الحُجُرات
179	سورة ق

كتب للمؤلف:

• روح الدين الإسلامي .

• مع الأنبياء في القرآن .

روح الصلاة في الإسلام .

• الخطايا في نظر الإسلام .

اليهود في القرآن .

• الحكمة النوية .

● تفسير جزء عمّ .

• تفسير جزء تبارك .

● تفسير جزء قد سمع .

• تفسير جزء والذاريات .

• تفسير جزء الأحقاف .

تفسير جزء الشورى .

تفـير جزء الزُّمر .

● تفسير جزء يس .

الوزعون الوَحيدون: كَالْوَالْخِيَّالِمُ لِلْمُلْكِيْنِيِّ بِيرُوتَ . لِيَانَ . ص بِ ١٠٨٠